

472-
908
570

AGG

1950

302
723

Call No. ~~472-908-570~~ Date

Acc. No. ~~472-908-570~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

**THE JAMMU & KASHMIR UNIVERSITY
LIBRARY.**

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Vol. _____ Copy _____

Accession No. _____

--	--	--	--

772-
908
570

1950

16/10

30/7/23

Call No. ~~Antesona~~ Date

Acc. No. ~~1111~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

THE JAMMU & KASHMIR UNIVERSITY
LIBRARY.

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Vol. _____ Copy _____

Accession No. _____

472-
908
570

AGG

1950

307
23

Call No. ~~472-908-570~~ Date

Acc. No. ~~472-908-570~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

(۲)
خمرت طینه آدم بیدی اربعین صباحاً

«گل آدم را بدست خود در چهل صبح سرشتم»

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف
که در شیشه بماند اربعین
(حافظ)

چهل مقاله در

تاریخ سیر تصوف در اسلام

بقلم

آقای محمد حسین استخر

مدیر روزنامه استخر

اسفند ۱۳۲۹

چاپخانه گلستان

حکایت

سبحان الله هنوزم عجب آید از حال فقیهی
 که با من سابقه خصوصیتی داشت وقتی مرا
 در خانقاه دید جنك و جدال آغاز نهاد که -
 از اهل قال چه دیدی که از ایشان گسستی
 و از اهل حال چه یافتی که بدیشان پیوستی
 گفتم - بجهة آنکه این نوع اعتراضات که
 حالی مولانا میفرمایند از ایشان استنباط

نکردم قطعه

نعمتی گویند از این افزون نباشد در بهشت
 کاندرو کس را نباشد با کسی جنك و جدال
 من غلام اهل حالستم که لب بر بسته اند
 با خیال دوست چون اهل بهشت از قیل و قال
 (از پریشان قافیه)

از رهگذر خاک سر گوی شما بود
هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد

سبب تألیف و چاپ چهل مقاله

من قصد آنرا نداشتم که ستونی از تاریخ تصوف در
روژنامه باز کنم زیرا روزنامه نوعاً جای اینگونه مقالات نیست،
چنانچه قصد چاپ جداگانه آن مقالات را هم نداشتم، سببی
پیش آمد که مرا بنوشتن آن مقالات و ادامه آن و بعداً بچاپ
کردن آن برانگیخت.

مردی وارسته و از قید علائق گسسته و پای همت بر سر
هوا و هوس و نفسانیات و شهوات و ذخارف دنیوی نهاده و از
هرچه رنگ تعلق پذیرد خود را آزاد نموده، چند ماه پیش
متأسفانه بدون سبب و علت معقولی، بالای منبر و پای منبر مورد
حملات دینی و شرعی واقع گردید و از نظر اختلاف مشرب و
مذاق - همان اختلاف دیرینه و دامنه داری که بین متشرعین و
متصوفین؛ بین فقها و عرفا بوده، آن مرد حق پرست را مورد
طعن و دق قرار دادند و نسبت های ناروا و خلاف واقعی باو
دادند که - در دین بدعت گذاشته، جمعی را دور خود گرد
آورده آنها را بدرویشی و بیکاری و قلندری و مفتخواری
سوق میدهد.

در صورتیکه این نسبت ها بآن مرد خدا بکلی ناروا
و ظالمانه بود یا مطلب را بمقاماتی مردم عوام مشتبه کرده
بودند. یا عقب بهانه و ماجرائی میگشتمند و عمداً میخواستند
اشتباه کنند که - چون طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد

من با آنکه در خود آن استعداد و همت را سراغ
 ندارم و آن توفیق را نیافته‌ام که بآستان یکی از طریقه‌های
 تصوف سری بسپارم و دست ارادتی بمرشد و دستگیر خاصی و
 مسلک و فرقه مخصوصی داده باشم از نظر تمایل و ارادن
 قلبی که بعموم ارباب عرفان و تصوف دارم مخصوصاً باینمرد
 بزرگوار که موقعیت خاص در قلوب جماعتی از افراد نیک و
 دیندار این شهر دارد، چون دیدم در برابر آن حملات و
 اهانت‌ها صدائی از احدی بلند نشد، يك محرك و موثر روحی
 و معنوی مرا وادار کرد که باید بدفاع از حق و حقیقت
 برخواست و این گفته‌های باطل را ابطال نمود.
 اینمرد شریف که از کثرت ریاضت و گوشه‌گیری و
 عبادت تمام قوای بدنی خود را از دست داده و روح مجردی
 اسیر قفس تن شده است
 جمع کثیری از دور و نزدیک باو گرویده اورا قطب و
 پیشوای طریقه ذهبیه میدانند باو عقیده و ایمان کامل دارند بدون
 اینکه خود اودعوی یا داعیه یا تظاهری داشته باشد، یا بخواهد
 از این راه شهرتی و ریاستی و مال و منالی بدست بیاورد و
 دستگاه بیا و برو و آش و آجیل و پلوی راه بیندازد.
 من کار باین ندارم که یکعده مردم فهمیده و ممیز و
 گول نخور این شهر در باره اینمرد جلیل‌القدر چه عقیده و
 ایمانی دارند و در برابر اراده و اشاره او تا چه حد در مقام
 رضا و تسلیم هستند.
 شاید شما هم که بیگانه‌اید اگر آشنا شوید و توفیق
 یکبار تشریف حاصل نمائید و چشمتان بآن قیافه جذاب و صامت
 بیفتد تحت تاثیر روحی در بیائید و مثل دیگران بشوید

قدر مسلم اینست که اثر روحی و معنوی اینمرد بزرگ جمعی از جوانان و افراد بی بند و بار و لالایی را براه راست آورده از فساد و معاصی رو برتافته اهل صلاح و تقوا شده اند. آیا این بهتر است و یا مردم دیندار را بیدین کردن و تکفیر نمودن و در این مرحله از زمان جنک وجدال صوفی و متشرع را تجدید نمودن، و آتش اختلاف را دامن زدن و فلان مرد فاضل و باسواد را بعنوان صوفی و ذهبی در بازار عمومی بیاد فحش و کتک و ناسزا گرفتن،

خلاصه من بهر قصد و نیتی تصور کنید در مقام دفاع بر آمدم و بیش از نوشتن دوسه مقاله پیش بینی نمی کردم. ولی چون احساس حسن تاثیر آن مقالات را کردم و دیدم که باستثنای معدودی انگشت شمار مردم از این نوع مقالات بکلی بیخبرند و تبلیغات ضد درووحیه آنها اگر تاثیری داشته باشد. در اثر همین بیخبری است که اصلاً نمیدانند صوفی و تصوف یعنی چه، اینها چرا و از کجا و بچه علت و بچه مقصود پیدا شدند، چه می گویند؟ چه میخواهند؟ در هر جامعه و بین هر ملت که ظهور نمودند، چه تاثیری داشتند چه اثری از خود باقی گذاشتند. در ضمن انتشار مقالات بود که یکی بمن گفت این مقالات را جداگانه چاپ کنید. من عهده دار هزینه آن هستم. چاپ آن محتاج با اجازه مخصوص بود، اجازه حاصل و دستور آن بعهدۀ آقای محمد حسین اسرار صادر گردید. با اینکه دیگری داوطلب و پیشقدم انجام این منظور بود قرعه فال بنام آقای اسرار زده شد و لابد در این میان سری و رمزی است که صاحبان اسرار بهتر میدانند.

بخواست خدا و همت مردان حق پرست و فتوت و جوانان

مردی آقای اسرار در این موقع سختی و گرانی کاغذ این
مجموعه موسوم - بچهل مقاله در تاریخ سیر تصوف در اسلام -
بچاپ میرسد و در دسترس عموم گذارده میشود

والله هو الموفق للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم

بر در میگذره رندان قلند و باشند

که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

میکفت : مدتها بود آرزوی آنرا داشتم بکوی فقر قدمی
بزخم سری بآن آستان فرود بیاورم اگر باریافتم وارد شوم
به بینم در میان آن چهار دیوار کوچه بن بست که شاید در آخرین
بار سه سال یا بیشتر وارد شده و ساعتی با روشنائی مرموزیکه
اطراف خود را از نور و حرارت گرم و روشن نموده انسی
گرفتم و از انفاس قدسیه اش برای مهمی که در پیش داشتم همت
و مدد طلبیدم ، چه تازه ایست در آن محیطی که جز انس و محبت
وصفا و بکرنگی و روحانیت اثری نبود و جز جمعی مردم پاکباز
بی آزار در این بساط راهی و رابطه نداشتند .

ظاهرأ ورود باین مکان خالی از اشکال نیست ، همه
کس را راه نمیدهند ، مثل این است که در لوحی آشنا و غیر
آشنا و خودی و بیگانه را میشناسند و فکر او را میخوانند و اگر
راهی و روزنه بدل نداشته باشد در را بروی او باز نمیکنند .
پرسه زنی درویشی و قلندری نره گدائی بر حسب متعارف
و شهرت دنیای بی و بند و باری و لاقیدی و هر که و هر چه است .
لودگی ، بیعاری از زور چرس و بنک و افیون سیر عالم
هپروت کردن ، مفت خوری و انگل شدن پشت پا بتمام آداب و
رسوم انسانیت زدن ، کاراشی و مهملی و هرزگی را تا حد
خاکساری و سک پائی « کلیون » رساندن و خلاصه پشت پا بتمام

آداب و شرائع و سنن زدن، اینها خارهایی است که دامنگیر عالم فقر شده و بهانه بدست مخالفین تصوف داده در صورتیکه روح تصوف بامقامیکه در اوج رفعت و عظمت دارد از این رذائل و قبائح بیزار است.

دربان خانقاه ظاهر آسابقه در خواست و اجازه مرا شناخت از دالان گذشتم وارد حیاط شدم، دیدم يك ردیف کفش و ارسی در پشت درختهاست، چاره نیست، باید عقیده جمعیت را مقدس و محترم شناخت، خلع نعلین کرد، اینجا را وادی مقدس میدانند، جلالت و خامی معنی ندارد، نه تنها کفش هارا باید از پا در آورد، ناچار باید عبائی هم بر روی لباس پوشید.

وقتی که آداب و احترام و رعایت مقام و روح نظم و انضباط وارد دستگاه فقر و درویشی شد، يك هیبت و جلال و عظمت خیره کفنده غیر قابل توصیفی بآن منظره میدهد که واقعاً برای آدم تازه وارد که گوشش بمشتی اراجیف آشنا هست حیرت آور است و فوری متوجه میشود که عالم دیگری و خبر دیگری است و مثل این است که يك قوه غیر مرئی روح جمعیت را تسخیر کرده و نظم مجلس راعهده دار شده است خلع نعلین و لباس عبا بعمل آمد و بمجلس آوردم در نقطه دائره جمعیت که با وقار و سکون و مهابتی خارج از حد و صف روی صندلی نشسته و تکیه داده بود دیدن این منظره يك بند از ترجیح بند معروف هاتف اصفهانی را از خاطر گذرانید.

آخر کار شوق دیدارم
چشم بد دور خلوتی دیدم
هر طرف دیدم آتشی کانشب
پیری آنجا بآتش افروزی
همه سیمین عذار و گل رخسار
چنك و عود و دف و نی و بر بط
ساقی ماه روی مشکین موی
مغ و مغ زاده مؤبد و دستور
من شرمنده از مسلمانی
پیر پرسید کیست این گفتند
گفت جامی دهیدش از می ناب
ساقی آتش پرست و آتش دست
چون کشیدم نه عقل ماند و نه دین
مست افتادم و در آن مستی
این سخن میشنیدم از اعضاء
که یکی هست و هیچ نیست جز او
وحده لا اله الا هو

يك منظره روحاني

میگفت با احترام شخص تازه وارد که با اتفاق یکی از
دوستان بسعادت تشرف و زیارت این محفل انس نائل شده
بود تمام حاضرین که خود را با کلاه و عبا که نشانه ادب و
احترام جمعیت است آراسته بودند متوجه شخص تازه وارد
شدند، میگفت با ادب و احترام پیش رفته ام اداء مراسم مصافحه
و دست بوسی را بجا آورده بر روی تختی که جمعی از نزدیکان

نشسته بودند نشستم و بچهره و قیافه آن مردیکه جز روح و طراوت روح و تراوشات روحی چیزی از او باقی نمانده متوجه شدم .

از خارج از کسانی که گاهی بسعادت تشریف نائل میشوند شنیده بودم که ضعف بنیه و سلب قوت جسمانی بنهایت رسیده و زبان از بیان عاجز است از حواس ظاهری گوش در نهایت خوبی و سلامتی و از قوای باطنی مشاعر و قوه ذاکره و ملهمات روحی است که دارای نیرو و قوت عجیبی است مثل اینکه هر چه از قوای ظاهری کاسته شده بقوای باطنی اضافه گردیده .

سلامت مزاج و رنگ و رخسار و قوای روحی و معنوی آن پیر حق پرست بقرار اطلاع دکترها را بحیرت انداخته آدمی که دو روز و سه روز چیزی نخورد و حتی آب نیاشامد و گاهی در خلال سه روز دوسه قاشق ماست تناول نماید سلامت بودن و زنده بودن و این رنگ گلناری بشره که معلوم نیست از کجا این روشنی و شکفتگی و طراوت را گرفته است حقیقتاً حیرت آور است و بسیاری از مسائل طبی و طبیعی را برهم می زند و بخود این يك موضوع قابل دقت و تأملی است صدای ایشان و بیان ایشان که بجنبانیدن لب معلوم و مستفاد میگردد فهم و استفاده از آن مخصوص چند نفری است که آشفای باین زبان و این بیانند .

کلمات و جملات مختصر ، کوتاه ، محکم ، پرمغز و با معنی چون حرف زبان نیست حرف دل است .
گفتم برای نمونه چند جمله و عبارت را که شنیده باشید اگر بخاطر داشته باشید میخواهم بشنوم .
گفت اولین جمله این بود :

«با نا ملایمات چه میکنید» خود این جمله علاوه بر پرسش حال چه اشاراتی در آن پنهان است نزد اهلش آشکار است میگفت عرض کردم با عنایات و همت شما هر چه باشد سهل است و امیدوارم آنچه در قوه دارم در راه غلبه حق مبارزه کنم موفقیت هم هست و از هیچ پیش آمدی هم بیم و هراسی نیست. شرط اول قدم آنست که مجنون باشی.

فرمودند:

ذره ذره کاندیرین ارض و سماء است
جنس خود را همچو گاه و کهر باء است
میگفت گفتم اگر چنین ذره ای باشم که مورد الطاف قرار گیرم زهی افتخار و باین ذره بودن مفتخرم سالها بود آرزوی تشرف داشتم لیکن خیلی متأثر و متأسفم که در این توفیق که حاصل شده است وجود مبارک را با این نقاهت و ضعف می بینم.

فرمودند: خواست خداست خدا خواسته است
عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست
کافر من گر نظر بر چشمه کوثر کنم
معروض گردید گرچه ارواح بزرگ و ملکوتی احتیاجی باین قالب ناسوتی ندارند و قوت جبریل از مطبخ نیست ولی ما که هنوز گرفتار عوالم مادی هستیم و سنخیت روحی پیدا نکرده ایم تأسف ما از دریچه چشم خودمان است و برای ارواح مقدسه ضعف جنبه جسمی البته چندان اهمیتی ندارد و امیدواریم خداوند برکت وجود حضرت عالی را برای شهر شیراز که هیچوقت خالی از ولی و مرد حق نبوده و در این فرصت قرعه بنام حضرت عالی زده شده تا ظهور دیگری

برای اهالی شیراز باقی بدارد. فرمودند :

ورای عقل طوری دارد انسان که می بیند بدان اسرار پنهان
مثال آتش اندر سنگ و آهن نهاد است ایزد اندر جان و در تن
از آن مجموع پیدا گردد این راز چو بشنیدی برو با خود پرداز

مقصود این است که روح و بدن هر دو لازم است

میگفت دوستان و آشنایان و آقایان محترمی را در این
جرگه انس و محبت دیدم که در اینجا دلباخته اند کسانی را که
هیچ تصور نمیکردم اهل این حرف ها و فکرها باشند، این ها
نه بدریوز گن آمده اند و نه پی حشمت و جاه بلکه از بد حادثه
اینجا پناه آمده اند و فکر کردم که جز رشته عقیده و ایمان
هیچ رشته دیگری تاب آنرا نداشت که بگردن دل اینها بیفتد
و آنها را باین سمت بکشاند اینها نه از طبقه تنبل و بیکار و
مفتخوار بودند، نه از حقه بازها و گوش برها که برای لغت
ولیس و چرچری باینجا آمده باشند؛ بلکه همه کارمندان
ادارات دولتی و فرهنگ، اهل کسب و کار، اهل پیشه و حرفه
از گذشته ها گذشته و بتصرف روحی يك مرد حق پرستی رو
بخدا آورده اند نماز میخوانند روزه سه ماهه میگیرند ذکر و
فکرشان خدا و علی است مبلغی از حقوق ماهیانه خود را بفقرا
و مستحقین میدهند

حالا کجای این کار بدعت و ضلالت است؟ میگفت من
که هنوز چیزی نفهمیده ام

چند صفحه از تاریخ تصوف در اسلام

بمناسبت دو مقاله مندرجه در دو شماره گذشته این روزنامه که جریان تشریف یکی از صاحب‌دلان طالب حق به آستان پیر طریقت شرح داده شده، و منظور از درج و انتشار آن دو مقاله رفع پاره توهمات و اشتباهات از ذهن اشخاص ساده لوح بود که نکند بدام پاره تخیلات واهی بیفتند و در باره جمعی از برادران دینی خود که پیش از هر طبقه و هر تیپ و هر جمعیتی پای بست بسنن و فرائض و واجبات میباشند، تردید کنند و در تحت تأثیر پاره تبلیغات شوم که رشته وحدت و اتفاق بین يك جامعه را پاره میکند و بزرگترین لطمه را به پیکر اسلام و مذهب تشیع وارد میسازد واقع شوند و جمع کثیری از بهترین عناصر دینی و مذهبی را از خود دور و جدا سازند.

در مدت چندین قرن هرچه باید از دشمنان دانا و دوستان نادان بجامعه عظیم اسلامی لطمه وارد بیاورند و آن خلافت با طنطنه و شکوه را که پشت اروپای مسیحی را میلرزانید قطعه بکنند و بعنوان خلافت اسلامی خاتمه بدهند و چند دولت امارت نشین و ضعیف و دست نشانده از آن بسازند کرده‌اند و بروزگار سیاه امروزی رسانیده‌اند.

در همین جامعه کوچک چند ملیونی تشیع هرچه باید بنام اسمعیلی، قادیانی، شیخی، اخباری، اصولی اختلاف بیندازند نفاق و شقاق ایجاد کنند، برادر را برادر کشی وادارند،

حیدر نعمتی درست کنند و مثل دشمن خونی و پدر کشته آنها را رو بروی هم وادارند که یکدیگر را تکفیر کنند ، تشنه خون هم باشند ، بقدر کفایت و باندازه که لازم داشته‌اند کرده‌اند و روزگار عالم تشیع را باین روزگار ضعف و ذلت و مسکنت و فقر و انحطاط رسانیده‌اند .

آیا اینها بس نیست که باید در این دوره و در عصر اتم که دیگران کارزمین را ساخته و دارند بکره مریخ می‌پردازند و دست با فلک دراز می‌کنند ، ما تازه صوفی و تصوف را بمیان بیاوریم با آنها معامله کفر و اهل ضلالت بکنیم ، بررد آنها بنشینیم کتاب بنویسیم ، حکم بگیریم حکم صادر کنیم که چه؟ چه شده است؟ اینها چه کرده‌اند و چه بدعتی در دین گذاشته‌اند ، چند نفر را از دین اسلام خارج کرده‌اند ، کدام جمعیتی را بدرویشی و گدائی و در یوزگی و بیکاری و مفتخواری و انگل شدن بر مردم و سربار جامعه شدن واداشته‌اند ، جز اینکه یکعده جوان بی بند و بار و لالایی و بی‌عقیده را تحت تاثیر روحی و معنوی قرار داده آنها را نمازی و روزه گیر و قرآن خوان و اهل ذکر و نوعپرست و معتقد بخدا و پا بست بدین و قرآن و تائب از بدی و تبه‌کاری نموده‌اند ، دیگر چه کرده و در اسلام و دیانت چه رخنه انداخته‌اند؟ اگر خیلی بفکر دیانت اسلام هستید و دلتان بحال غربت اسلام می‌سوزد ، سعی کنید چند نفر بیدین را وارد دین نمائید ، چند تن کلیمی و مسیحی و دهری را معتقد بدین اسلام بسازید ، اینهمه الکلی و شارب الخمر و ربا خوار را براه راست و درستی و جلال خوری و کسب کار مشروع و تائب و نادم از منهیات هدایت کنید و وادار نمائید .

نه آنکه این عده ضعیف باقیمانده و این بقیه السیف
 قرون سالفه را بزور کی و فشار از دایره دیانت خارج کنید
 و بلندگاه این بار شیشه چماق دیگری بزنید .
 واقعاً حیرت آور است که این چه سعی بلیغی است که
 در انداختن نفاق و اختلاف بین جامعه مسلمین يك شهر بکار
 میرود این ماموریت را از کجا یافته اند که تمام کارها را زمین
 گذاشته دنبال این کار افتاده اند که جمعی مردم دیندار و بی
 آزار را بیازارند ، بد نام کنند در این اوقات بحرانی و
 گرفتاری که جامعه ما پیش از هر چیز احتیاج باتفاق و اتحاد
 و دست بدست یکدیگر دادن و زیر بغل هم را گرفتن دارد
 بین آنها نفاق بیندازند ، اختلاف ایجاد کنند امر را بر مردم
 عوام و بی سواد مشتبه نمایند خود و هم جامعه يك شهر را ملعبه
 و مسخره خارجی ها کنند که به بینند دنیا بچه کار اینها بچه کار
 دیگران چه میکنند اینها چه میکنند .

مسیحیت بلباس های مختلف و عناوین گوناگون مبلغ
 باطراف دنیا و بین ملل اسلامی و غیر اسلامی میفرستند، کشور
 کشور ، دسته دسته ، ملت ملت را در ربه حکومت مسیحی
 در می آورند، اینها هم تمام فعالیت و حواس خود را بکار می اندازند
 که این عده کور و کچل و ضعیف و ناتوانی که در این ته بساط
 باقی مانده با چماق تکفیر برانند و از دایره اسلام و جامعه
 مسلمین خارج نمایند ، واقعاً آفرین باین خدمات شایسته واقعاً
 اجر و مزدتان بشارع مقدس اسلام

واقعاً اگر پیغمبر اسلام سراز قبر بردارد و اینها را
 مخاطب ساخته بگوید : آیا این همان عقد اخوتی است که من
 بین مسلمین صدر اسلام برقرار ساختم ، این همان عروۃ الوثقی

و حبل المتینی است که من در میان شما مسلمانها گذاشتم که
 بآن تمسك بجوئید ، آیا همین است که میکنید ؟ چرا اینطور
 دارید تیشه بر تیشه دین من میزنید ؟

من که بمؤلفه قلوبهم بحکم خدا ز کوة میدادم که باسلام
 رغبت کنند و دست از دشمنی بردارند ، چرا شما دارید جمعی
 مسلمان را اینطور از پیکر اسلام جدا میسازید .

واقعاً به بینیم ، فرض می کنیم که این عده درویش و صوفی
 را بقول شما کشتید و از روی نعلش آنها گذشتید ، آیا بکشتن
 اینچند نفر اسلام قوت میگیرد و مذهب جعفری دنیا گیر میشود
 آیا مسلمین ترکستان و تاجیکستان و قفقاز و تونس و
 الجزایر نجات پیدا میکنند آیا همه خرابیها اصلاح میشود و
 خون این چند نفر بیدین ! بگفته شما ، همه لکه های عار
 و تنك را از پیکر اسلام شستشو میکند ؟

ای بسوزد جهالت و نادانی ، خراب شود خانه ریا و
 سالوس و جاه طلبی .

واقعاً شنیدنی است ، من شنیده ام که يك آخوند طلبه يك
 شخص مجتهد مسلمی را که در این شهر و در جامعه روحانیت
 در فضل و تقوا و اجتهاد منکر ندارد ، اهانت نموده و تکفیر
 کرده که چرا حکم کفر و ارتداد طائفه ذهبیه را تایید نموده
 و بکفر آنها موافقت نکرده است .

کسی نیست پرسد ، آخوند ، آیا در مدت عمرت يك
 رساله صوفیه را خوانده يك کتاب تاریخ تصوف را مطالعه
 کرده ، اصلاً میفهمی تصوف و صوفی یعنی چه ؟ و اینها چه
 میگویند و چه میخواهند ؟ بیچاره تو کجایت درد میکند ، تو
 که مدرسه نشین و درس خوانده ، چرا اینطور مله به شده ،

من نمیدانم کیست و کجاست؟ گوینده این حکایت هم نشأت
درستی بمن نداد والا بدیدنش میرفتم، طلبه این دوره باین
قشر و جمود نوبر و دیدنی است

خلاصه، من که مدتی است ناظر این جریان هستم و
این مناظر تاسف آور را از دور می بینم و این حرفهای
دلخراش را از دور و نزدیک میشنوم تصمیم گرفتم که بدون
هیچ قصدی و منظوری بدون مخالفت و طرفیت با احدی -
بدون غرض موافقت با جمعی و طرفیت با دسته فقط برای رفع
پاره اشتباهات و رفع توهمات، برای روشن شدن فکرها و
ذهن اشخاصیکه هیچ غرض و منظور سوئی ندارند و ممکن
است باشتباه و غلط راه خطا بروند و از روی ساده دلی
گول پاره تبلیغات مضره را بخورند چند صفحه از تاریخ
تصوف اسلامی را بنویسم و در معرض اطلاع عموم بگذارم.
پیش از شروع بموضوع ارای جالب توجه
خوانندگان محترم باید این نکته را بگویم که
اگر بنا باشد بمطلق تصوف بد گفت، و صوفی
را لعن کرد و بکفر او کتاب نوشت، پا را
بالا تر نمیگذارم و از ریشه و کنده تصوف شروع
نمیکنم و از سر حلقه صوفیان عالم اسلام سخنی
نمیگویم، باید بحجة الاسلام مطلق امام محمد غزالی لعن
کرد و بکتاب احیاء العلوم و کیمیای سعادت این رجل بزرگ
عالم اسلام رد نوشت، کجاست آن دهنی و آن قلمی که یارای
چنین جسارتی را داشته باشد.
و اگر نه، باید بصوفی بد و سک صوفی بد گفت و بد

نوشت ، بد همه جا بد است ، باید بعالم بیدین ، بروحانی
دنیا پرست ، بآخوند ملحد ، بدانشمند زندیق ، بسید عرق
خور ، بواعظ یارمباز بهر لباس و بهر قیافه باشد باید بد گفت
و بد نوشت ، چون بد همه جا بد است ، کفر و زندقه و
لامذهبی و بدعت و اهانت باسلام و جسارت بقرآن هر جا سر
بلند کرد باید سرش را کوبید . اکنون برویم بر سر موضوع .

منشأ و تاریخ تصوف

این موضوع را اگر بخواهیم از اصل و ریشه شروع
کنیم و بتصوف قبل از اسلام برویم که کجا بوده و از کجا
آمده و علت پیدایش و ظهورش چه بوده سخن دراز میشود
باید کتاب بنویسیم و مقصود ما کتاب نوشتن نیست ، چنانچه
قبلاً گفتیم مقصود ما نوشتن سه چهار مقاله برای روشن شدن
این قضیه است .

بنا بر این فقط چند صفحه از تاریخ تصوف اسلامی مینویسیم
تصوف یا عرفان نزد مسلمین عبارت است از طریقه
مخلوطی از فلسفه و مذهب که بعقیده پیروان آن راه منحصر
وصول بحق است .
این وصول بکمال و رسیدن بحق متوقف است بر سیر
و تفکر و مشاهداتی که منجر بوجد و حال و ذوق میشود و
در نتیجه بکیفیت اسرار آمیزی سالکین را بخدا و حق
نزدیک میسازد .

پیروان این طریقه بصوفی و عارف و اهل کشف
معروفند و خود را اهل حق مینامند صوفیه غالباً خود را رند و

لا ابالی نامیده میگویند ما - پشت پا بهر تحزب و دسته بندی
و تعصب زده ایم و از قیل و قال مدرسه و جنگ هفتاد و دو ملت
بر کناریم ، سخت گیری و تعصب نشان خامی و نادانی است ،
تصوف حال است نه قال .

غایب تصوف و عرفان بر فلسفه و حکمت

بطوریکه قبلا اشاره کردیم حجة الاسلام امام محمد
غزالی پس از گذراندن مراحل علوم عقلی و نقلی و تدریس
نظامیه بغداد که از نظر مناصب دنیوی بالاترین مقام بود
چون طبع و خاطر دریا آسای او بهیچیک از این مراحل
تسکین نیافت و از جوش و خروش نیافتاد یکباره پشت پا
بماسوا زد قدم بوادی فقر نهاد و از دریچه تصوف سر بیرون
آورد ، غزالی حکیم و فیلسوف و همه چیز از این تاریخ بیعد
دشمن بیباک فلسفه و حکمت شد .

تصوف از کجا ریشه گرفته ؟

اینکه آیا تصوف و عرفان در ملل قبل از اسلام بوده و بعد
بکشورهای اسلامی در آمده ، مشایخ صوفیه میگویند و
معتقدند که تصوف عبارت است از مغز و عصاره و باطن قرآن
کریم و احادیث نبوی و دستورهای پیشوای بزرگ عالم اسلامی
مولای متقیان امیر المؤمنین علی بن ابیطالب سلام الله علیه که از
راه ریاضت و تذکیه نفس و تصفیه باطن و مجاهده در راه حق
و مبارزه با شهوات نفسانی و اخلاق فاسده مستحق مواهب
الهی شده و خود را از منازل اوهام و تزلزل و شک و تردید
گذرانیده از وساوس نفسانی و دسائس شیطانی خود را نجات

داده و بعالم کشف پیوسته اند .

می بده تا دهمت آگهی از سر قضا

که بر وی که شدم عاشق و بر بوی که هست
تصوف در جامعه اسلام مخصوصاً در قلمرو ایران رنگ
يك نحله مذهبی و جنبش فکری پیدا کرد که در هیچیک از
مذاهب عالم نظیری ندارد و میتواند این نهضت دینی و تحول
فکری را از مختصات دیانت اسلام شمرد و اطلاق دو کلمه
صوفی و صوفیه بر فرقه مخصوص هم بدیانت اسلام اختصاص
دارد تصوف بآن صورتیکه در اسلام پرورش یافت ، انگيخته
روح حقیقت پرستی ، و کنجکاوی در حقائق عرفانی و بالنتیجه
کمال عرفان و تصوف نمودار پختگی فکر بشر است .

عنوان تصوف و اولین کسی که در تاریخ

اسلامی صوفی نامیدہ شد

اساس تصوف را که عبارت از زهد و وارستگی و خدا پرستی و اعراض از دنیا و مبارزه با مفاسد اخلاقی باشد در صدر اسلام و مائه اول و در زمان حیات شخص رسول الله (ص) اهل صفة بنیاد نهادند ، همچون سلمان و ابوذر و صحیب و عمار یاسر ، اینها را اصحاب صفة و اهل صفة میگویند زیرا نه خانه داشتند و نه زن نه فرزند نه وسائل زندگی نه روانداز و نه زیر انداز ، قوت لایموتی از بیت المال و غنائم بآنها داده میشد شب و روز جز اطاعت و عبادت و روزه و نماز و شب بیداری کاری نداشتند ، اینها صوفی واقعی بودند ولی هنوز صوفی و تصوف عنوانی و شهرتی نداشت بعدها باین اشخاص صوفی گفتند

Kashmir University Library

ظهور فرقه خاص بنام صوفی از قرن دوم هجری در
اواخر عهد خلفای اموی آغاز گردید.

طرز خلافت و حکمرانی خلفای اموی که خلافت را
بسلطنت جابرانه موروثی تبدیل کرده بودند و رفتار و سلوک
آنها و تشریفات درباری و عیاشی و شهوترانی و مظلالم آنها
هیچ سازشی با روح و حقیقت دیانت اسلامی نداشت، سیره
صاحب شریعت و سنن خلفای راشدین بکلی متوقف و دیانت
اسلامی را واژگون کرده بودند و سلطنت مطلقه عربی
جای خدا پرستی و خلافت حقه روحانی را گرفته بود،
عکس العمل این طرز حکومت، جنبش های دینی و تشکیلات
مذهبی بود و در این میان فرقه خاصی بنام صوفی نهضت کردند.
اینها یکدسته از مردمی بودند که باوضاع درباری
خلفای اموی و بشیوه دنیا پرستان آن دوره دشمن و مخالف
بودند، لذا از امور دنیوی کنار گرفتند زهد و عبادت و تقوا
را پیشه خود ساختند، تشکیل جمعیتی و جماعاتی دادند بنام
صوفیه خوانده شدند.

قدیمترین کتابی که کلمه صوفی و تصوف بمعنی فرقه و
طایفه در آن برده شده کتاب البیان والتبیین جاحظ مؤلف و
نویسنده معروف قرن دوم هجری است و اولین کسی که بنام
صوفی خوانده شده است، ابو هاشم صوفی است که معاصر
بابوسفیان ثوری و ابراهیم ادهم بلخی بوده.

نکته اساسی دیگر که لازمه تصوف اسلامی است این
است که تصوف با ولایت و دوستی علی بن ابیطالب و اولاد
گرام او طوری بهم آمیخته شده که این دو لازم و ملزوم
یکدیگر شناخته شده اند.

خواه در فرقه شیعه باشد خواه سنی ؛ در حقیقت تصوف از منبع فیاض زهد و تقوی و فضیلت علی و فرزندان او سرچشمه گرفته است ، هیچ مرشد و شیخ و قطب و پیشوای فرق صوفی نیست که خود را منتسب بمکتب علی نداند و از سرچشمه صافی و زلال او لبی تر نکرده باشد .

پیر تصوف از قرن دوم تا قرن هشتم

هجری

تصوف در قرن دوم هجری مثل هر کیش و آئین و مرام نوزادی ساده بود ، در قرن سوم صورت علمی و مسلکی ممتازی یافت و مسائل عرفانی از این تاریخ داخل تصوف گردید و همینطور پیشرفت تا در ردیف سایر علوم و فنون اسلامی درآمد .

در قرن چهارم تصوف در ممالک اسلامی بخصوص ایران توسعه و دامنه عجیبی پیدا کرد بزرگان بسیاری در این فرقه ظهور کردند کتب زیادی تالیف نمودند ،

ابوطالب مکی ، حسین بن منصور حلاج ، ابو عبد الله زاهد شبلی ، و عده دیگر همه از بزرگان و مؤلفین این قرن هستند .

قرن پنجم یا عصر غزالی

این قرن که شخصیت بزرگی چون امام محمد غزالی حجة الاسلام مطلق عالم اسلامی رأس مائه این قرن شناخته شده دوره نضج و بختگی و ترقی کامل تصوف است . ظهور مشایخ تصوف ، تشکیلات صوفیه ، تاسیس خانقاهها

مجالس و عظ و خطابه و تبلیغات اقطاب صوفیه همه در این دوره بیش از ادوار گذشته رواج و رسوخ داشته دانشمندان و بزرگان این فرقه در اقطار ممالك اسلامی بخصوص در ایران بالاخص در خراسان که موطن اصلی غزالی بود، بنای جنب و جوش و فعالیت نهادند.

از جمله عوامل مهمی که باعث ترویج این فرقه شد این بود که مرد بزرگی چون خواجه نظام الملک وزیر سائنس و نامی این دوره حامی و پشتیبان این طایفه بود و خود او هم مشرب تصوف داشت و در مجلس خود که غالباً مشحون از علما و فضلا بود بزرگان صوفیه را بر همه مقدم مینشانید و احترام خاصی نسبت بآنها ملحوظ میداشت.

اتفاقاً در این دوره بود که جدال و کشمکش بین اشاعره و معتزله و شیعه و سنی بشدت در گیر شده و این گیر و دار بیشتر بفرقه صوفیه مجال داد که خود را از این جدال کنار کشیده و بنظم و انتظام و ترویج مسلك خود پردازند.

مردمان متدین هم که دنبال حقیقتی بودند چون از جدال و کشمکش اشاعره و معتزله و شیعه و سنی جز ملال و خستگی و چند دستگی چیزی نفهمیده بودند و از بعضی از مرتاضین تصوف کشف و کراماتی میدیدند بیشتر باین طایفه متوجه شدند در سایه تعلیمات آنها در میآمدند و خود را از این فتنه ها کنار می کشیدند.

این خاصیت اختصاص بقرن پنجم و قرن غزالی ندارد در ادوار قبل و بعد همین طور بوده، یعنی تصوف گریز گاهی بود از فتنه های تعصبات دینی و مذهبی.

غزالی بزرگترین دشمن حکمت و فلسفه

بنا بگفته «آرنست رنان» کسانی که در آغاز کار فیلسوف بوده و بعد بعزت تردید و سرگردانی و حیرت و ناامیدی پناهانده بعرفان و تصوف شده و دست بدامن عارف و صوفی زده اند، اینها سخت ترین دشمن فلسفه و فیلسوف میشوند.

امام محمد غزالی از این جمله اشخاص بود این مرد حجة الاسلام و مدرس نظامیه بغداد که بزرگترین مقام و منصب آن عصر بود، سلاطین و وزرا و امرا بارتباط و دوستی او افتخار میکردند و تمام مراحل علمی و فلسفی و علوم مقدس و الهی آن عصر را طی کرده بود چون دنبال حقیقتی بود و نتوانست فکر و دماغ شورانگیز و قلب متلاطم خود را باین علوم تسکین بدهد، ناگهانی هیجانی در افکار او پیدا شد، سر بوادی فقر و گمنامی گذاشت از سر منزل عرفان و تصوف بیرون آمد.

(من اگر تصمیم بدنبال کردن این رشته گرفتم این تحول حال و انقلاب فکری غزالی را که یکی از پرده عالی و تماشائی این مبحث است از نامه ها و یادداشت های خود امام غزالی در ضمن این مقالات از نظر خوانندگان میگیرانم)

غزالی پس از اختیار کردن تصوف و صوفی کامل شدن چون اوراق حکمت و فلسفه را ورق زده و از راه و رسم منزلها با خبر بود دست بکار نوشتن دو کتاب یکی رساله «المنقذ من الضلال» دیگری «تهافت الفلاسفه» شد و در این دو کتاب بر حکمت و فلسفه و مخصوصاً فلاسفه اسلامی چون فارابی و ابن سینا و ابن رشد اندلسی حملات سخت نمود، پا را

عقب تر و بالاتر گذاشت، سقراط و افلاطون و ارسطو را
تحمیق کرد.

در کتاب دیگر خود «مقاصد الفلاسفه» تمام اشتباهات
فلاسفه را يك يك شمرد و بر آنها تاخت و تاز فاتحانه نمود.
غزالی با شور و حرارت عجیبی که روح تصوف و
عرفان در او دمیده بود کوشید تا ناتوانی عقل و منطق را
در مقابل اشراق (و نور یقذفه الله فی قلب من یشاء) ثابت نماید.
حملات سخت و بیرحمانه غزالی بر حکمت و فلسفه و
حکیم و فیلسوف بر فلسفه گران تمام شد و بطوری آنها را
از پا در آورد که نتوانستند قد علم کنند و با وجود مدافعات
دامنه داری که بزرگان از فلاسفه چون ابن ماجه اندلسی و ابن
رشد اندلسی از حملات این پهلوان پشمینه پوش نمودند از
عهده او نیامدند و دیگر فلسفه باعتبار اولیه خود باز گشت
نمود.

عجیب است که حملات غزالی بر حکمت و فلسفه و
فیلسوف بقدری جوهری و عمیق بود که اثرات آن تا ماه ششم
و هفتم با طول ایام جریان داشت و عجیبت تر اینکه مخالفت و
مبارزه اینمرد عالم ادبیات راهم تحت تأثیر خود کشید، اساتید
شعر و ادب و بزرگان تصوف و عرفانی چون سنائی، غزنوی
خاقانی، سهروردی، عطار، مولانا جلال الدین رومی، سعدی
شیرازی، محی الدین اعرابی از مکتب امام غزالی ظهور
کردند که بعضی از آنها در شور و هیجان عرفانی در فکر
بشر و لوله عجیبی برپا کردند.

من باب نشان دادن نمونه قطعات اشعاری از اساتید
عرفان که با غزالی هم آهنگی نموده و بفلسفه و فیلسوف حمله

کرده و از عقل و منطق و استدلال پیروی نموده اند در اینجا شاهد میآوریم .

سخانی میگوید:

چند از این عقل ترهات انگیز
چند از این چرخ و طبع رنگ آمیز
عقل را خود کسی نهد تمکین
در مقامی که جبرئیل امین
کم ز گنجشک آید از هیبت
جبرئیلی بدانت همه صولت

☆☆☆

علما جمله هرزه می یافتند
دین نه بر پای هر کسی بافند

شیخ فریدالدین عطار گوید:

میا مر زاد یزدانش بعقبی ☆ که گوید فلسفه است اینگونه معنی
ز جای دیگر است اینگونه اسرار ☆ ندارد فلسفی با این سخن کار
اگر راه محمد را چو خاک کی ☆ دو عالم خاک تو گردد ز پا کی
و گر نه فلسفی و کور میباش ☆ ز عقل وزیر کی مهجور میباش
چو عقل و فلسفی در علت افتاد ☆ ز دین مصطفی بیدولت افتاد
ورای عقل ما را بارگاه است ☆ ولیکن فلسفی یک چشم راه است

خاقانی گوید:

فلسفه در سخن میامیزید	وانگهی نام آن جدل منهدید
و حل گمراهی است بر سر راه	ای سران پای در و حل منهدید
مشتی اطفال نو تعلم را	لوح ادبار در بغل منهدید
حرم کعبه کز هبل شد پاک	باز هم در حرم هبل منهدید
قفل اسطوره ارسطو را	برد را حسن الملل منهدید
نقش فرسوده فلاتن را	بر فراز بهین حلل منهدید
فلسفی مرد دین مپندارید	هیز را جفت سام یل منهدید
افضل از دین فضولهار اند	نام افضل بجز اضل منهدید

مولانا جلال الدین رومی فرماید :

« در جلد اول مشئوی »

صدهزاران زاعل تقلید و نشان افکنده شان نیم و همی در گمان
که بظن تقلید و استدلالشان قائم است و جمله پرو بالشان
شبهه میانگیزد آن شیطان دون در فتند این جمله کوران سرنگون
پای استدلایان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود
در جلد دوم فرماید :

فلسفی را زهره نی تا دم زند دم زند قهر حقش برهم زند
فلسفی کو منکر حنا نه است از حواس اولیاء بیگانه است
مقرئی میخواند از روی کتاب ماؤ کم غور از چشمه بندم آب
آب را در غورها پنهان کنم چشمه هارا خشک و خشکستان کنم
آب را در چشمه که آرد دگر جز من بی مثل با فضل و خطر
فلسفی منطقی مستهان میگذاشت از سوی مکتب آن زمان
در دفتر هشتم فرماید :

اندر این بحث از خرد دره بین بدی ☆ فخر رازی را ز داردین بدی
لیک چون من لم یدق لم یدر بود ☆ عقل و تخیلات و حیرت قزود
در جلد پنجم فرماید :

فکرت بد ناخن پر ز هردان ☆ میخراشد در تعمق روی جان
عمر در محمول و در موضوع رفت ☆ بی بصیرت عمر در مسموع رفت
هر دلیلی بی نتیجه بی اثر ☆ باطل آمد در نتیجه خود نگر
میفزاید در وسائط فلسفی ☆ از دلائل باز بر عکسش صفی
تصوف که در قرن هفتم و تا پایان قرن هشتم شور و
حرارت و هیجان نداشت و حالت رکود و توقف را می پیمود ،
گاهگاهی شعله از گوشه و کنار شراره میکشید و از این درخت
کهنسال جوانه سر میزد ، شمس الدین محمد حافظ شیرازی و

شاه نعمت الله کرمانی دوفرد عارف و صوفی قرن هشتم روشن
ترین و گرم ترین شراره و بهترین و شیرین ترین میوه های دیر
رس این درخت بودند ،
باز از عرفای نامدار و صوفیان معروف و برجسته این
دو قرن علاء الدوله سمنانی ، کمال الدین عبدالرزاق کاشانی
شارح فصوص الحکم عزالدین محمود کاشانی صاحب مصباح
الهدایه و مفتاح الکفایه ، شیخ محمود شبستری متوفای ۷۲۰
صاحب گلشن راز بودند .

پایان قرن هشتم

پایان سیر تکاملی تصوف است

خاتمه قرن هشتم نهایت سیر تکاملی تصوف است ،
درخشان ترین ستارگان این فلک پایان یافتن این دور غروب
نمود ولی نورانیت و شعاع آثار ذوقی و عرفانی آنها الی الابد
باقی است و همین است که بر تو پر فروغ آنها گاهی جا
بجا ظهور پیدا میکند و رنگ برنگ میشود و رشته هایی از
نور و روشنی بهر سو میفرستد اینها انعکاس همان صورتهای
اصلی و استناره از همان ضیاء ذاتی و حقیقی است .
دوره انحطاط تصوف از آن بعد شروع شد و در این
دستگاه عالی و با شکوه و سراسر معنی و روحانیت هم هرج
و مرجی راه یافت ، جمعی شاید دغل باز بیجبائی و گدائی و
مفتخواری و ژنده پوشی را سرمایه خود نمودند بلباس فقر و
درویشی در آمدند ، آبروی عالم فقر و درویشی که حقیقتاً

غنا و وارستگی و چشم پوشی از ماسوی الله است ریختند ، در این ادوار آشفته گی و حیلہ گیری احیانا اشخاصی پیدا شدند که باین لباس درآمدند و دم از تصوف زدند و اثری بر آثار صالحین سلف افزودند ، ولی آن مایه و استعداد را نداشتند که دورہ را تجدید کنند و در رأس مائہ قرار بگیرند ، نہایت کار آنها تفحص در آثار گذشتگان و تکرار گفتار پیشینیان بود

بنا بگفته مولانا مولوی معنوی

ورنه این زاغان دغل افروختند * بانك بسازان سید آموختند
بانك هدهد گر پیاموزد قطا * راز هدهد کو و پیغام سبا
بانك پر رسته ز پر بسته بدان * تاج شاهان راز تاج هدهدان
حرف درویشان و نکته عارفان * بسته اند این بیخیایان بر زبان
حرف درویشان بدزدیده بسی * تا گمان آید که هست او خود کسی
خرده گیرد در سخن بر بایزید * ننگ دارد از درون او یزید
بطوریکه قبلا اشاره کردیم قدیم ترین شکل تصوف اسلامی ، گوشه گیری و زهد و عبادت و ریاضت و مجاہدہ با نفس و پشت پا زدن بدنیا و دوری از دنیا پرستان بوده و این اولین قدمی است که تصوف در مبارزہ منفی با دنیا پرستہا و فرو رفتگان در لجه شهوات و تشخصات برداشته تصوف یک نوع طغیان داخلی و بر آشفته گی روح بر ضد بی اعتدالیہای فردی و اجتماعی و مهمتر از همه بر ضد خطایا و معاصی و اقبال بتصفیہ روح و تذکیہ نفس و جلب رضای حق تعالی بوده .
باید این نکته را ہم خاطر نشان کنیم کہ تصوف معتدلاتہ و طریقہ اصحاب (صحو) صوفیہ هیچوقت مورد تکفیر نشده بلکه کتب اخلاقی آنها مورد احترام و استفادہ علما قرار میگرفته و در برابر مؤلفین و نویسندگان این کتب سر تعظیم و تکریم

فرود میآوردند ، بخصوص وقتی که شخصی چون حجة الاسلام
 امام محمد غزالی در وادی تصوف قدم گذاشت عبادای
 مدرسی مدرسه نظامیه بغداد را تبدیل بخرقه پشمینه نمود و
 بتالیف کتاب احیاء العلوم و کیمیای سعادت همت گماشت ،
 بطوریکه باین نکته قبلاهم اشاره نمودیم و گفتیم که ورود
 شخصیتی چون امام محمد غزالی بحلقه تصوف صورت حوزہ های
 علمی و فلسفی را دیگرگون ساخت و صوفی را از گوشه
 انزوا بیرون کشید بتخت شهرت و عظمت نشاند .
 با در نظر گرفتن شرحی که در مقاله گذشته نوشتیم و
 این موضوع را روشن نمودیم که تصوف با آنکه در همان
 دوره زهد خالص و کناره گیری از محیط دنیا پرستی یعنی در
 اوائل قرن دوم که هیچ سرمبارزه و معارضه با سایر فرق اسلامی
 نداشته و از عبادت حق بمخلوق نمیرداخته و با اینوصف مورد
 مخالفت شده و هر قدمی که پیش آمده بیشتر دچار مقاومت
 و مخاصمه و تفسیق و تکفیر میگردد ، و با این دشمنهای سر
 سخت و لجوج که پیوسته برای سرکوب کردن او چماق
 متشرعین بلند بوده ، چه شده است که تا این اندازه پیشرفت
 کرده ، در قلوب دسته از طالبین حق و سالکین طریقت ریشه
 دوانیده و از همه مذاهب و فرق اسلامی دائره اش وسیعتر
 شده ، بر آراء و افکار و عقاید و ارواح دست یافته ، جهان
 گیری کرده عالم قلوب را تسخیر نموده .
 این نکته قابل اهمیت است و این پرسشی است که
 نمیشود آنرا بدون جواب گذاشت و سرسری بنداشت .
 اگر بخواهیم جواب این پرسش را از زبانت خود
 صوفیها بدهیم جواب آن خیلی آسان است ، صوفیه جواب

میدهد ، پیشرفت ما وجهانگیری ما برای این است که ما
 حقیق و دیگران بر باطل تصوف اصل و روح و باطن
 اسلام و مغز و حقیقت قرآن است ، این
 چراغ ایزدی است و خاموش کردن آن محال
 است ، این لشکر یزدانی است و غلبه بر آن محال
 و ممتنع است .

جواب میگوید که : **یریدون لیطهئوا نور الله**
بافواههم والله متم نوره ولو كره المشركون .
 نیروی خدائی پشتیبان این فرقه است و بالاخره آنرا از عرصه
 مبارزه فاتح در آورده و بکرسی نشانده است ، بهمین علت
 است که هیچ معارضه و مقاومتی نتوانسته سد راه پیشرفت
 آن بشود .

مولانا جلال الدین رومی این مسئله را با
شیوا ترین و رسا ترین بیانی جواب داده است
 کی شود دریازپوز **سك نجس** * کی شود خورشید از یف منظمس
 حکم بر ظاهر اگر هم میکنی * چیست ظاهر تو بگو زین روشنی
 جمله ظاهرها پیش این ظهور * باشد اندر غایت نقص و قصور
 هر که بر شمع خدا آرد **پفوفه شمع** کی میرد بسوزد پوز او
 چون تو خفاشان بسی بینند خواب * کاینجهان ماند یتیم از آفتاب
 موجهای تیز دریا های روح * هست صدچندان که بدطوفان نوح
 مه فشاند نور و **سك عوعو** کند * هر کسی بر طنیت خود می تند
 شیروان و همراهان مه **بتك** * ترك رفتن کی کنند از بیم **سك**
 جزو سوی گل روان مانند تیر * کی کند وقف از پی هر گنده پیر
 جان شرع و جان تقوی عارف است * معرفت محصول زهد سالف است

زهد اندر کاشتن کوشیدن است * معرفت آن کشت رار وئیدن است
 پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد * جان این گشتن بفات است و حصار
 چون انا الحق گفت شیخ و پیش برد * پس گلوی جمله کور را فشرود
 چون انای بنده شد لا از وجود * پس چه باید هین بیندیش ای عنود
 گر ترا چشم است بگشا در نگر * بعد لا آخر چه میماند دگر
 ای بریده آن لب و حلق و دهان * که کند تف سوی ماه آسمان
 سوی گردون تف نیابد مسلکی * تف برویش باز گردد بیشکی
 تا قیامت تف بر او بارد ز لب * همچو تبت بر روان بولهب
 این جواب صوفیانه است

اما علت واقعی انتشار تصوف و تعلیل طبیعی آن همان
 است که ابن الجوزی در کتاب تلبیس ابلیس میگوید : سبب
 اقبال مردم بتصوف این است که مدح زهد و پارسائی در نفوس
 جایگزین شده و آنرا بزرگترین صفات انسانیت میدانسته اند
 هر گاه صورت ظاهر زهد و پارسائی باشد و گفته ها لطیف و
 دلنشین طبعاً مردم باین دو چیز اقبال میکنند و این دو صفت را
 دوست میدارند و طرفدار آن میشوند .
 در برابر این دو چیز آراسته و ملایم طبع ، روش
 مخالفین رامی بینند که همه خشکی و خشونت و سخت گیری و
 فشار و احیاناً سالوس و ریا کاری و عوام فریبی که آنچه را
 میگویند و بد بگرازانند تعلیم میدهند و از مردم انتظار دارند
 خودشان عمل نمیکند ، بین گفته های آنها و اعمال آنها
 فرق بسیار است .
 طبیعی است که مردم فهمیده و با ذوق و آزاد منش و
 یگانه پرست و حقیقت جو زیر بار این تکلفات و این خشونت ها
 و سخت گیری ها نمیروند ، بسمتی رو میآورند که بحقیقت و

حقانیت نزدیکتر است يك سبب دیگر از پیشرفت تصوف این است که تصوف با قلب و احساسات سروکار دارد و از عقل و منطق دور است ، اکثر مردم از سلاح عقل و منطق عاری هستند و بکار بردن آنرا نمیدانند و از شنیدن بحثهای عقلی و منطقی ملول و خسته میشوند برعکس مطالب قلبی و احساساتی رازود میشوند و زود قبول میکنند و خلاصه اینجا همه حال است و آنجا همه قال و آدم با ذوق و آزاد منش هرگز قال را بر حال ترجیح نمیدهد حال را نمیگذارد دنبال قال برود

جاذبه تصوف و عرفان

اگر دیانت اسلام توأم با تصوف و عرفان نبود بجمود و خشونت و سخت گیری علمای ناصالح باقی میماند و در دست متشرعین ظاهر بین دنیا پرست و آخوندهای خشك متظاهر لطافت و روحانیت و جاذبیت خود را از دست میداد و شاید کار تعصب و سخت گیری و ریاکاری و عوام فریبی بجائی میرسید که مردمان آزاده و روشنفکر که نمیتوانند زیر بار جهل و نفهمیدن بروند از دینی که آنهمه سخت گیری و عناد با آزادی فکر و شعور انسانیت دارند بگریزند و بسایه بیدینی و انداختن پالان پناه ببرند ، و اگر تصوف و عرفان هم همراه با اسلامیت و عطر و بوی قرآن و روح و حقیقت دیانت نبود ، ریشه و پایه و اساس و شالوده پیدا نمیکرد ، و بوزیدن تند بادی از بن کنده میشد و اثری و ثمری از آن باقی نمیماند پس چنان شجری را چنین ثمری میبایست که مردم از آفات و حوادث و مفاسد مادی و روحی بسایه آن درخت

خود را بکشد و از ثمره آن تغذیه نمایند یعنی روح و ضمیر و
 نفس و باطن خود را تصفیه و تزکیه کنند و بعالم نور و اسرار
 که نهایت مقصود هر سالک و مجاهدی است داخل شوند .
 مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم
 شهبان بی کمر و خسروان بی کلپند
 جمعی از اکابر قبائل عرب حضور حضرت رسالت پناهی
 مشرف شدند و چون این بزرگان از جمله اشخاصی بودند که
 بقبول کردن دیانت اسلام یا معااهده صلح و صفا دین نوزاد
 اسلام بآنها تقویت میشد حضرت رسول باین مصلحت در اکرام و
 احترام آنها مبالغه میفرمود اتفاقاً در هنگام ورود اینها بمجلس
 رسول الله چند تن اصحاب صفا امثال سلمان و ابوذر و عمار و
 صهیب که همه ژنده پوش و متلبس بلباس کهنه گلیم و پاره
 حصیری بودند و من دریکی از مقالات گذشته در معنی صوفی
 و تصوف اشاره باین اشخاص و طرز عبادت و سلوک آنها
 نمودم، اینها در حلقه اصحاب رسول الله نشسته بودند، بزرگان
 عرب که وارد شدند و این اشخاص شرنده و پرنده را دیدند
 که زانو بزانو و نزدیک پیغمبر نشسته اند و در هم
 کشیدند و از مجالست با آنها در يك مجلس اظهار کراهت
 نمودند، عاقبت خودداری نکرده اظهار داشتند: اگر
 میخواستی ما بتو آمیزش و آمد و رفت داشته باشیم اینها را
 از خود دور کن و باما در يك مجلس منشان وای این
 خیالات باطل و این تشخصات پوج و بی معنی
 و فرعونیت های نفرت انگیز که اسلام خط
 اطلاق بر آنها کشیده و آمده بود که این

فاصله را بهم نزدیک سازد و تشخصات غرور آور
 را پامال کند و اساس بت پرستی را واژگون
 نماید و عادات جاهلیت را که منقور ترین آن
 تعصبات طبقاتی و استیلازات قومی و اثرادی است
 محو و باطل کند، چنین دینی با این توقعات
 خود پرستانه و افکار جاهلانه هیچ سازشی نداشته
 صغیر آسمانی در رسید که : واصبر نفسك مع اللذين
 يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك
 عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطمع من اغفلنا قلبه عن
 ذكرنا واتبع هواه و كان امره فرطا ، قل الحق من ربك
 من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا
 خودت را وادار کن بسا سازش با این اشخاصیکه
 میخواهند پروردگار خود را در صبح و شام و می جویند رضای
 او را و چشمهای خود را از آنها بر مگردان مگر تو هم زینت زندگانی
 دنیا را میخواهی ؛ اطاعت مکن کسی را که دل او را از
 ذکر خود غافل کرده ایم ، کسیکه پیروی از هوی و هوس
 میکند و کار او ضایع و تباه گشته است
 در آخر این آیه مبارکه است که خدا محمد را بحقیقت
 و حقانیت دین اسلام و بی اعتنائی باین اشخاص مغرور از خود
 راضی آگاه میسازد ، می گوید : بگو که حق از پروردگار
 تو است هر کس خواهد ایمان بیاورد و هر کس نخواهد کافر
 بماند . ما برای ستمکاران آتش جهنم را مهیا ساخته ایم ، این
 حرف را باین محکمی کسی میزند که بحقانیت و غلبه و استیلای
 خود ایمان دارد

میگویند: اعتنا باین مجسمه های زرق و برق زده و این حیوانهای منگوله دار مکن، مہار غرور اینها را محکم بگیر، آنها را با بالال سیاه و صہیب حبشی و سلمان فارسی در يك حلقه بنشان در این بزم محبتی که ما آراسته ایم و اسمش را اسلام گذاشته ایم باید اطلس پوش و خرقة پوش زانو بزانو بزند، شاه و سدا مقابل هم بنشینند، اینجا این خبرها نیست، اینجا همه باید در يك صف بایستند آنکه خرقة خز و سنجاب بر تن دارد و آنکه وصله روی وصله زده است باید يك فرمان و بگفتن يك الله اكبر، رکوع کنند سجده کنند قیام و قعود نمایند، همه مطیع و تابع يك فرمان باشند، رو به يك سمت بایستند يك خدا را پرستند در مقابل يك ذات ایزدگای ازلی و ابدی بخت بیکند

در آئین اسلام هیچ تشخص و امتیازی نیست، جز دو امتیاز، علم و تقوا، تمام افراد از هر نژاد از هر رنگ از هر رنگ و از هر خون در کیش اسلام مساوی و برابرند فقط دو نفر ممتاز شناخته شده اند پرهیزگار و دانشمند. میخواهید در چنین دینی صوفی و تصوف عارف و عرفان ظهور نکند و قلمرو خود را وسعت ندهد این دین عین تصوف است و تصوف حقیقت این دین است

تصوف جز همین آزادی ، همین روشنفکری ، همین
تساوی ، همین نسخ تشخصات ، همین مخالفت با زرق و برق
و دشمنی با هر چیز ساختگی و خصومت با هر تظاهر و فریب
و خود را بخلاف واقع ساختن و جلوه طاوسی کردن ، حرف
دیگری و کار دیگری و ماموریت دیگری ندارد و طبق همین
آیه شریفه که در فوق ذکر آن رفت این عین اسلام و عین
قرآن و عین حقیقت است

علم التصوف علم ليس يعرفه * الا اخو فطنة بالحق معروف
و ليس يعرفه من ليس يشهده * و كيف يشهد ضوء الشمس مكفوف
☆☆☆

من مقالات بسیاری از هر رشته و هر مقوله نوشته‌ام
ولی کمتر اتفاق افتاده است که یک نفر بیاید سراغش را بگیرد
احوالش را بپرسد و تقاضای فلان شماره را بکند ولی از
وقتی که شروع بمقالات تاریخ تصوف در اسلام شده است می-
بینم روزانه عده مخصوصا از طبقه جوان و درس خوانده و
محصلین مدارس بدفتر مراجعه میکنند تقاضای اشتراک یا
تک شماره خریدن مینمایند ، چند نفر در ضمن نامه خود پس از
اظهار اشتیاق و علاقمندی باین مقالات وجه اشتراک سالیانه
را پیوست فرستاده و تقاضا نموده‌اند از اولین شماره که شروع
باین مقالات شده است برای آنها ارسال شود

چند نفر از دوستان جوان و محصل تقاضا کرده‌اند این
مقالات دنبال شود تا جائیکه از جمع آوری آنها رساله و مجموعه
فراهم آید و جداگانه چاپ بشود و آنها حاضرند هزینه کاغذ
و چاپ آنرا بپردازند .
اینها همه حاکی از يك معنى و حقیقت و روحی است

که در تصوف پنهان است و سایر فرق اسلامی از چنین جاذبیت و تأثیری محرومند

تصوف در سنی، تصوف در شیعه

اختلاف شیعه و سنی یا تشیع و تسنن که بر حلت رسول الله صلی الله علیه و آله آغاز گردید و اولین خشت این بنا در سقیفه بنی ساعده گذارده شد، در تصوف هم ورود نمود و دو صوفی درست کرد، صوفی سنی، صوفی شیعه و این دو تا بنا هم تفاوت زیادی دارند اگر چه صوفی سنی مثل سید سنی بگفته عبید زاکان (الحرامزاده) است ولی چه باید کرد این اختلاف که تار و پود وحدت اسلامی را از هم باز نمود و از هم گسیخت اینجا هم کار خود را کرده است.

تصوف در سنی تنها زهد و ریاضت و عبادت و اعراض از دنیا و اهل دنیا و رو آوردن بخداست اما در شیعه علاوه بر زهد و عبادت و خدا پرستی و کناره گیری از اهل ریا و سالوس و دنیا پرستان چیز دیگر هم در کار است که اساس عمده شناخته شده است و آن عبارتست از ولایت و دوستداری خاندان نبوت و پیروی کامل از امام زنده یا ولی عصر که زمام امر و نهی و تصرف در نفوس بدست او و مخصوص اوست

طریقه سنی هم قطب و غوث و امام دارد برای توضیح مطلب بتشکیلات این فرقه هم اشاره بشود و بگذرم، قطب یا غوث در هر دوره یکنفر از بزرگترین رئیس طایفه است پس از او از حیث رتبه و مقام دو نفر بنام امام و چهار تن بنام اوتاد و چهل تن بنام نجبا و هفتاد تن بنام ابدال و سیصد تن بنام نقبا هستند

اما نظری که صوفی شیعه بقطب و امام وقت دارد و
 او را بتمام معنی صاحب عصر می‌شمارد
 صوفی سنی قطب و امام را تنها هادی و راهنمای خود
 میداند و این غیر از آن امامی است که شیعه صوفی او را روح
 عالم و مدیر کون و مکان می‌شناسد ، الذی بیمنه رزق الوری
 و بوجوده ثبتت الارض و السماء به یملأ الله الارض قسطا و عدلا
 بعد ما ملئت ظلما و جورا

صوفی و دین و مذهب

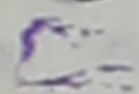
با عاقلان بگوی که از باب ذوق را
 عشق است رهنمای نه اندیشه رهبر است
 صوفی تمام دین و مذهب را برای تصفیه قلب و زدودن
 زنگار هوا پرستی و دنیا داری و تظاهر و ریا کاری می‌خواهد
 صوفی با عشق و شور و اشراق سروکار دارد و اگر گاهی
 با استدلال و حجت و برهان می‌پردازد ، استدلال او با قلب و
 احساس است نه با دماغ و فکر ، آنچه را که فقیه خشک و عالم
 مو شکاف با خشونت و زحمت و کندی باید بآن برسد ، صوفی
 با پرو بال عشق و مدد ذوق و نیروی شور و شوق می‌خواهد از
 آن بگذرد و بالاتر برود و آنچه اندر وهم ناید آن شود چون
 مشرب صوفی عشق و مایه او ذوق و احساس است کلامش
 رقیق و لطیف و دلنشین و مؤثر واقع میشود ، این است که زبان
 تصوف مانند نغمات دلکش موسیقی خوش آهنگ و دلپذیر
 شده است .
 صوفی اگر هم می‌خواهد از امور عقلانی و حکمت صحبت

کند و وارد فلسفه و حکمت بشود راه را عوض میکند و خواهی
 نخواهی مطلب را براهی میاندازد که با قلب رابطه پیدا
 کند و بقلب نزدیک شود
 و این معنی برای هر کس که با اشعار صوفیانه و با
 عبارات عرفانی ممارست کافی داشته باشد و بسبک و لحن
 آنها آشنا شده باشد کاملاً روشن است.

صوفی و شعر و شاعری

شعر را با انواع مختلف تعریف کرده اند، ارسطو در
 تعریف شعر گفته است هر مقدمه که سبب انشراح قلب شود و
 ایجاد مسرت یا اندوه نماید آن شعر است دیگر نه وزن شرط
 است و نه قافیه و نه خصوصیات دیگر بنا بر این تعریف شعر
 ممکن است منظوم باشد یا منثور
 شعر در جاهلیت عبارت بود از مطلق کلام موزون و مقفی
 حکمای اسلامی در تعریف شعر گفته اند، شعر کلامی
 است موزون و مقفی که زائیده تخیل باشد، خواجه نصیرالدین
 طوسی در معیار الاشعار، تخیل را ماده اصلی شعر میداند و
 وزن و قافیه را از عوارض می شمارد
 حالا به بینیم شعر باصطلاح تصوف چیست؟ و صوفی چه
 کلامی را شعر می گوید، اگر شعر و شاعری آن باشد که
 ارسطو گفته است، شعرای واقعی شعرای صوفیه اند بلکه از
 تعریف ارسطو هم قدمی فراتر رفته اند
 زیرا شاعر صوفی نه فقط خودش باشور و شوقی که
 بالاترین همه شورها و شوقهاست احساس مسرت یا الم
 میکند بلکه آن احساس و آن حالت شور درونی خود را در

شنوند گمانهم بر میانگیزد
یکی از علل مهم شیوع تصوف زبان ادبی و کیش
صوفی است که آثار ادبی لطیف و جذاب پرورانده و با عشق
و شور مردم را متأثر ساخته و احساسات و عواطف رقیق
آنها را برانگیخته است

وقتی شاعر صوفی بموضوع فلسفی خواه فلسفه الهی
و خواه حکمت و طبیعی دست بزند، اولاً آن مسئله فلسفی را از
آسمان عظمت آن که فلاسفه و حکما در طی قرنهای با کوشش و
زحمت بسیار بآنجا رسانیده اند بزمین میآورد و از قید و بند
کتاب و اصطلاحات مدرسی و تعبیرات پرطنطنه و الفاظ قلمبه
و لغات و الفاظ مشکلی که گاهی بعمد بکار رفته است تا علم
در دسترس عوام نیفتد و بحث در آن منحصر بعالم و حکیم
باشد، رها ساخته جزئیات و مقدمات و حواشی و زوائد خسته
کننده را که مختص کنجکاوی و موشکافی عالم رسمی است
دور انداخته، کلی ترین و شاملترین معانی را گرفته با زبانی
که نزدیک احساس و قلب است و هر صاحب دلی میفهمد در آن
گفتگو میکند و غالباً در همان ضمن فلسفه مدرسی و مشتغلین
بآن را مسخره و تخطئه مینماید، حکیم را (حکیمک) میخواند
و فلسفی را بفلسی نمیخرد

صوفی و قرآن

صوفی قرآن کریم را کتاب آفرینش و خلاصه علم و
فرهنگ اولین و آخرین میداند، با دقت و تأمل و مطالعه و
تدبر بسیار این کتاب بزرگ را میخواند و در کنه و باطن آن
فرو میرود و منظورش از این قرائت پی بردن با سرار و رموز

و معانی مخفی آن است باین معنی که میخواهد بامنطق قلب و
بیرکت مکاشفه که در نتیجه ریاضت و توبه و انابه و توجه بخدا
و تصفیه باطن برایش پیدا شده بیاطن و سر قرآن برسد
و خود را بر موز و اسرار آفرینش نزدیک سازد و آن معانی را
بزبان جاری سازد

صوفی معتقد است که اهل ظاهر حرف و لفظ قرآن را
می بینند و تفسیر میکنند در حالیکه عارف معنی و باطن را
می بیند و تحویل مینماید.

عارف عمل «قلب» را بر عمل اعضا و جوارح ترجیح
میدهد و البته در عین حال عمل جوارح را هم ترك نمیکند و
اساس را عمل قلب میداند صوفی میگوید: عضو مخصوص حیات
دینی قلب است و سایر اعضا و جوارح اعضای واقعی حیات دینی نیستند
بهترین عمل آنرا میداند که از دل برانگیخته شود و قلب
آنرا برانگیزاند.

ذوالنون مصری گفته: سماع وارد حق است که دلها بدو
برانگیزد، هر که بحق بشنود بحق راه یابد، و هر که بتفسیر
بشنود در زندقه افتد.

شبلی گفته است: السماع ظاهره فتنه و باطنه عبرة

دوره جدل و مناظره

بار آوردن دعاة و مبلغین مذهبی

و انداختن آنها را بجان مردم
کار اسلام و مسلمانی که باین تباهی و سیاهی رسیده و
مروجین علم و دعاة دین و مذهب چون کمتر حقیقت و معنوبتی

در کارشان است در عوض رهبری و راهنمایی بحق باعث ضلالت و گمراهی مردم میشوند و جامعه را در عوض دین بخرافات میکشانند و در عوض ترویج دین ترویج گرمی بازار این و آن را مینمایند، این خرابی و فساد ریشه های تاریخی دارد و آب از بالا گل آلود است

قرن پنجم هجری قرن تسلط ترك های سلجوقی بر ممالك ایران و دوره شیوع تعصب و خرافات و سرگرمی بطواهر شرع و نزاع های مذهبی بین فرق مختلفه اسلامی و دشمنی اهل علم بیکدیگر و غلبه ظواهر خشك بر فلسفه و استخدام علم و دانائی برای منظور مجادلات مذهبی و محدود ساختن مباحث علمی است در دائره احساسات مذهبی

قرن پنجم و دوره سلجوقی مظاهر علمی و آثار فرهنگی خیره کننده دارد گذشته از قلمرو سلاطین سلجوقی در عراق در مصر مدارس زیادی دائر است که مبالغ مهمه صرف آن بناها شده بطور مستمر و مرتب حاصل املاك موقوفه بی حد و حصری که هر سلطان و هر وزیر و هر امیر و هر حاکمی بر قابت دینی و مذهبی و دنیوی بایکدیگر وقف نموده بمصرف مدارس و دوائر علمی میرسید، کتابخانه های تاسیس شده مدرسین و خطبای زبردستی بتعلیم طلاب گماشته شده اند، اداره هر مدرسه بیک نفر متولی و چند نفر ناظر و مشرف سپرده شده که متکفل جمع آوری حاصل موقوفات و رساندن وظیفه مدرسین و طلاب و ترفیه حال آنها هستند، نام علما و ادبا و فضلائی بی شماری شنیده می شود که بعضی از آنها دست بکار تالیف و تصنیف کتاب هستند

ولی اگر بنظر دقیقی در این همه مظاهر و ظواهر دینی و

شریعتی و مذهبی غور و دقت بشود برخورد باین نکته مینماییم که در این بساط پهناور حیرت انگیز کمتر نقطه حقیقت و معنویتی وجود دارد، تاسیس اینهمه مدارس و مکاتب غالباً نه بمنظور حقیقت جوئی و بحث آزاد علمی بوده بلکه مقصود بار آوردن دعاة و مبلغین مذهبی بوده است، باین توضیح که میخواستند دستة را در فنون جدل و مناظره چنان تربیت کنند که در مقابل مدعیان مذهب خود از عهده اثبات مدعای مذهبی خود و بکمرسی نشانیدن حرف خود و مغلوب ساختن حریف خود بر بیاید.

علومیکه در این دوره تدریس میشد عبارت بوده است از فقه و اصول و حدیث و علم کلام و تفسیر و ادبیات عرب، ولی تدریس فلسفه تحقیقی با آن آزادی که در قرن سوم و چهارم تدریس میشده بکلی در این قرن متروک و مهجور مانده است.

مميزات و خصوصیات ادوار از نظر

علم و فرهنگ

در قرن اول اسلام فرا گرفتن علوم بطور سماع بوده باین معنی که طالب علم نزد عالم میرفته و مسائل آن علم را از او میآموخته و گاهی باین منظور مسافرت میکرد و بحکم عبارت معروف (اطلبوا العلم و لو بالصین) طالب علم حتی رفتن بچین راهم برای بدست آوردن علم لازم میشمرده است و باید دانست که در این قرن، دائره علوم بسط و تنوعی نداشته و غالباً منحصر بمباحث لغوی و ادب و حدیث و اندکی طب بوده است

در اواسط قرن دوم مخصوصاً در قرن سوم کتاب پیدا

شد یعنی نخست در علوم مختلفه از قبیل حکمت ماوراء الطبیعه و حکمت طبیعی و طب و ریاضی و نجوم، کتب سایر ملل مخصوصاً کتب یونانی و سریانی عبری نقل شد و اندکی بعد علمای اسلامی در آن علوم مستقلاً کتاب نوشتند در قرن چهارم در بعض از ممالک اسلامی مدارس تاسیس شد که یکی از معروفترین آنها جامع ازهر قاهره است که در اواسط قرن چهارم بنا شده است

در قرن پنجم که مورد نظر است دوره تسلط سلاجقه در شهرهای بزرگ از قبیل بغداد و نیشابور و مرو و بلخ و هرات و اصفهان مدارس تاسیس شد که مشهورترین آنها نظامیه بغداد است

ولی متأسفانه روش علمی از جاده حقیقت خارج شده و با بودن اینهمه مدارس و اینهمه مؤلف و اینهمه کتاب همه ره افسانه می‌دند، در مقاله بعد توضیح این مطلب داده خواهد شد

علم در آتش تعصب سوخته بود

اگر تصوف بدادش فرسیده بود

ای بسوزد این تعصب جاهلانه و این تقدس خشک که هر جا پا گذاشت نبوغ اشخاص را میکشد، جلو فکر سد میکشد درخت آزادی را میخشانند، معارف حقیقی را دستخوش خرافات و تعصبات جاهلانه میکند

در قرن سوم و چهارم هجری که امرای ایران پرور روشنفکر سامانی در تحت حمایت خلفای معارف پرور عباسی حکومت شرق و شمال و ماوراء النهر را داشتند در سایه تشویق و ترغیب این امرا و این خلفا فلاسفه و بزرگانی در

عالم علم و فرهنگ چون فارابی و محمد زکریای رازی و ابو علی سینا قدم بعرصه ظهور نهادند که دنیائی را از پرتو دانش و بینش خود روشن ساختند، این نوابغ حکمت و معرفت با روش علمی و آزادی فکر و انفکاک دین از مسائل علمی سرگرم بحث و تحقیق شدند، نه جدال مذهبی در کار بود نه خصومت های دینی نه منازعه اشعری و معتزلی

در قرن پنجم در سال ۴۳۲ سلطان مسعود غزنوی از ترک های سلجوقی شکست خورد و به هندوستان رفت طغرل سلجوقی بر غالب ممالک ایران تسلط یافت دوره شروع تعصب و خرافات و نزاع های مذهبی بین فرق مختلفه اسلامی و دشمنی اهل علم بایکدیگر و غلبه ظواهر خشک بر فلسفه و بحث علمی آزاد آغاز گردید چه دوره که علم بعلم دشمنی میکرد و علما بخون یکدیگر تشنه بودند، هر یک دیگری را تکفیر میکرد، خون دسته مخالف رامباح و هدر میدانست

ترک های سلجوقی باوج اقتدار و تسلط رسیدند خلفای بغداد هم برخلاف دوره طلائی هرون و مامون، خشک و فاسد و متعصب شده بودند؛ منازعات مذهبی و مشاجرات حنبلی و معتزلی را امضا میکردند

هر فرقه کتب مخالفین مذهب خود را از آثار ضاله می شمرد بسوختن آنها فتوا میداد، پیروان هر یک از مذاهب خراب کردن مدارس مدعیان خود را ثواب میدانست در مدارس که خواجه نظام الملک تاسیس کرده بود، شرط پذیرفته شدن طلاب شافعی بودن آنان بود، در مقابل، پیروان مذهب حنفی خود را تحت حمایت عمید الملک کندی رقیب نظام الملک کشیده بهم چشمی شافعیها مدارس مخصوص داشتند

کار خشکی و جمود بظاهر و تعصب بجائی کشید که
 پیگیری از معاریف صوفیه قرن پنجم هم سرایت کرد آن
 آزاد منشی و حریت ضمیر که لازمه ذوق و حال هر صوفی
 است از دست دادند و گاهی آنها هم تفسیق و تکفیر صوفیانه
 میکردند، بیخود نیست که گفته اند: انسان مخلوق محیطی است که
 در آن پرورش یافته است

مخوفی و تعصب خای است

تمام جدالها و تعصبا و خصومت های دینی و مذهبی که در
 مقاله گذشته اشاره بآن کردیم نتیجه نارسائی فهم و فحاشی
 فکر و کجی تعبیر است
 این اختلافات که گاهی با اغراض مخلوط میشود و آتش
 فتنه و فساد را روشن میکند و احیاناً باعث خونریزی های مخوف
 میگردد، همان اختلاف کردن در چگونگی شکل فیل است
 در شب تاریک که مولانا رومی در جلد سوم مثنوی با شیوا-
 ترین و رساترین بیانی قصه سرائی میکند.
 جماعتی از هندیها فیل را بمحل تاریکی وارد کردند،
 اشخاصی که اسمی از فیل شنیده و خود او را ندیده بودند، در
 مقام کنجکاوی برآمده برای دیدن فیل رو بآن محل تاریک
 آوردند چون محل تاریک و دیدن با چشم امکان نداشت هر يك
 دستی بعضوی از اعضاء فیل میگذاشت و باندازه فهم خود تعبیری
 میکرد، آنکه دست بخراطوم فیل گذاشته بود میگفت فیل
 چون ناوی است آنکه گوش حیوان را لمس کرده بود، میگفت
 عجب باد بیزی است، آنکه دست پیا فیل کشیده بود، میگفت
 شکفت ستونی است، آنکه دست پشت فیل نهاده بود میگفت

چه تخت خوبی است
اینهمه اختلاف گوئی و تعبیرات غلط در موجود واحد
برای تاریکی محل و نابینائی بود، در صورتیکه باز بنا بگفته
خود مولانا

در کف هر کس اگر شمع بدی
اختلاف از گفتشات بیرون شدی

چشم حس همچون کف دست است و بس
نیست کف را بر همه آن دسترس
مولانا که از این قصه ها و حکایت ها نتایجی عالی میگیرد
از حکایت فیل و تشبیهات غلط در تاریکی شب، اینطور نتیجه
میگیرد و موضوع را چنین توضیح میدهد

هوش را بگذار و آنکه هوش دار
گوش را بر بند و آنکه گوش دار

نی نگویم ز آنکه تو خامی هنوز
در بهاری و ندیدیستی تموز

اینجهان همچون درخت است ای کرام
ما بر او چون میوه های نیم خام

سخت گیرد خامها مر شاخ را
ز آنکه در خامی نشاید کاخ را

چون پیخت و گشت شیرین لب گزان
سرد شد بر آدمی ملک جهان

سخت گیری و تعصب خامی است
تا چنینی کار خونت آشامی است

این عارف بزرگ که این درر شاهوار و مرواریدهای
غلطان را از دریای ذخار قلب جهان بین خود باهل حال و

آشنایان سیر و سلوك نثار میکنند در زمینه اختلافاتی است که خود صوفیها گاهی در فروع باهم دارند و در معنی صوفی و تصوف بمعانی متعدد و عبارات مختلفه پرداخته اند اگر فی المثل در آن شب تاریک که هر کدام فیل را بحس لمس نوعی شناخته بود یکنفر با چراغ روشن وارد آن مکان تاریک میشد، آن اختلاف گوئیها از میان برداشته میشد و همه میفهمیدند که تاریکی چه حجابی بر رخسار حقیقت کشیده بوده، چقدر از راه صواب منحرف گردیده و چطور ره افسانه زده اند

هیچ ظلمت و تاریکی مخوف تر و عمیق تر و موحش تر از ظلمت جهل و نادانی نیست، بدبخت و بیچاره کسی که نمیداند، بدبخت و بیچاره تر آن کسی که گرفتار جهل مرکب است و نمیداند که نمیداند

غالب اختلافات دینی و تعصبات مذهبی بدبختانه ناشی از جهل مرکب است و نمیدانند که نمیدانند تصور میکنند میداند و حق با اوست دیگران بر باطلند طرف مخالف او هم نسبت بعقیده و معتقدات خود همین طور تصور میکند تصادم بین دو جهل مثل گل آویز شدن دو دیوانه پیدا است که آتشی روشن میکند و دنیا را بچه بدبختی میکشاند، و گاهی باعث چه خونریزیهای مدهش میگردد

بزرگترین و عمیق ترین لطمه که این اختلافات بعالم اجتماع میزند لطمات جنبه روحانی و معنوی است، باین معنی که هر جا تعصب و جهالت و خود پرستی و خشکی پانهاد در سرزمین دیگر گیاه نبوغ و فوق العادگی نمیروید و مثل باد سموم و سم اسب ایلا اجازه سرسبزی و خرمی و بالیدن بدین

گیاه نمیدهد

بطوریکه در مقاله گذشته نوشتیم دوره سلاجقه که عصر شیوع تعصب و بروز اختلافات مذهبی و کشمکشهای دینی بود کتب زیاد نوشته شد مدارسی متعدد در مراکز مهمه ممالک اسلامی تأسیس گردید، طلاب مدارس با حقوق گزاف و احترامیکه در جامعه داشتند، جنب و جوش و قال و مقالی راه انداخته بودند، ولی متأسفانه، بگفته خیام

يك اهل دل از مدرسه ناید بیرون
ویران شود این مدرسه دارالجهل است

يك امام ذکریای رازی، يك ابوعلی سینا، يك فارابی از این همه مؤسسات علمی بیرون نیامد، زیرا درس و بحث و اینهمه قال و مقال بر روش علمی آزاد نبود، میدان فکر آن وسعت را نداشت که از عرش تا فرش را بپیماید و هر کجا اراده میکند جولان بزند

در دائره تنك و محدودی گرفتار بود.
تمام گرفتاری این بود که چطور با مخالف خود جدل بنماید، چطور او را مغلوب کند، چطور يك دلائلی برای کرسی نشانیدن حرف خود اقامه نماید

بلی تنها در این دوره يك نابغه ظهور کرد و او امام محمد غزالی حجة الاسلام بود که این دستگاه قیل و مقال و مجادلات مذهبی و این چماق کشیهای تکفیر و تفتین بر سر و دوش یکدیگر او را خسته کرد، بتمام تعنیات و تشخصات پشت پا زد و جبهه مدرسی مدرسه نظامیه بغداد را تبدیل بخرقه درویش نمود

آدم آنچنانی را اینچنین میکند!

غزالی در سال ۴۸۴ بکریسی تدریس نظامیه نشست و تا ۴۸۸ باین مقام باقی بود در همین سال بود که شراره از يك آتش نا مرئی بدل غزالی افتاد سرا پای وجود او را فرا گرفت؛ از امام محمد غزالی مدرس مدرسه نظامیه با آن مقام و عنوان شامخ با آن کوی کبه جلال و جبروت دنیوی با آن بستگی و ارتباط بادر بار خلفا و سلاطین سلجوقی، آدم دیگری ساخت که بتمام این تعنیات و این تشخصات پشت پا زد، همه را ترك کرد و قدم بوادی فقر نهاد برادر خود امام احمد غزالی را در مدرسی مدرسه نظامیه بغداد جانشین خود ساخت و از بغداد بیرون رفت این چیست که اینطور بر سر آدم میآورد؟ این چله قوه ایست که آدم را حتی از زن و فرزند بیگانه میسازد؛ باید از کار افتاده ها پرسید، باید از مولوی و غزالی پرسش نمود، تازه آنها هم مهر خموشی بر لب دارند و نمیتوانند از این اسرار چیزی آشکار نمایند.

هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند

آغاز انقلاب و تحول روحانی

در ماه رجب ۴۸۸ بود که يك حالت نگفتنی بر غزالی دست داد و وارد مرحله تازه از زندگانی گشت که بازندگی سابقش بکلی متفاوت و ممتاز بود بنا بگفته استاد بزرگوار جلال همایی: در اثر این

تحويل غزالی نو ظهوری پدید آمد که در علمای
اسلام کمتر نظیر داشت

جوش و خروش و هیجانی در دل و دماغ غزالی راه یافت
که روز بروز حالت او را سخت تر مینمود، این هیجان طاقت -
فرسا که کوه را تکان میدهد تمام عقائد و افکار غزالی را بیاد
تشویش و اضطراب داد، حاصل زحمت یک عمر را از فقه و
اصول و تفسیر و حدیث و منطق و فلسفه بطاق فراموشی گذاشت
دید دیگر آن مردی نیست که حاضر شود بخوش آمد خلیفه
و پادشاه سلجوقی با ارباب مذاهب ستیز و آویز کند و بررد
عقائد آنها کتاب بنویسد
بشاگردان و دوستان و ارادتمندان خود و بقلمرو خلفای
عباسی و حکومت سلاجقه پیامی روحانی فرستاد که :
آن شد ای خواجه که در مدرسه بازم بینی
کار ما با رخ ساقی و لب جنام افتاد
دفتر صوفی سواد و حرف نیست
جن دل اسپید همچون برف نیست
از نکات قابل توجه این است که صوفیان قرن پنجم که در
بحبوحه مجادلات و منازعات مذهبی و جنگهای هفتاد و دو ملت
غالباً کنار نشسته و گرم نواقص خویش بوده من حیث المجموع
مورد احترام و ستایش مردم و ملوک و امرا بوده اند و از
مجموع حکایاتی که از خلال تواریخ آن قرن بنظر
میرسد از قبیل رفتن سلطانات محمود غزنوی بخانقاه شیخ
ابوالحسن خرقانی و رفتن طغرل سلجوقی نزد باباطاهر عریان
در همدان چنان بر میآید که مشایخ صوفیه مورد ستایش و
جالب احترام بوده اند

حکایت رفتن سلطان محمود غزنوی بخانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی بطوریکه سمنانی در کتاب «الانساب» ذکر نموده است از اینقرار است میگوید:

سلطان محمود بزیارت او رفت، و چون نزدیک شیخ رسید شیخ فرمود: **آنرا که خدای فرا پیش کرده است بگوئید که فرا پیش آید**

و چون محمود نزد او نشست شیخ او را موعظه و نصیحت کرد و در پایان مجلس سلطان محمود چند کیسه زر نزد شیخ گذاشت گفت این پول را بین اصحاب تقسیم کن. **شیخ فرمود اصحاب ما را احتیاجی نیست این را بر دار به لشکریانت بده**

حکایت رفتن طغرل سلجوقی نزد بابا طاهر عربان از اینقرار است: در کتاب «راحة الصدور» که در حدود سنه ۵۹۲ تالیف شده است در تاریخ آل سلجوق مینویسد: شنیدم که چون سلطان طغرل بیک بهمدان آمد از اولیاء سه تن بودند بابا طاهر و بابا جعفر و شیخ حمشاد کوهکی است بر در همدان که آنرا خضر خوانند بر آنجا ایستاده بودند نظر سلطان بر ایشان آمد کوهکیه لشکر بداشت و پیاده شد و با وزیر ابونصر الکندری پیش ایشان آمد و دستها بیوسید بابا طاهر پاره شیفته گونه بودی او را گفت ای ترک با خلق خدا چه خواهی کرد گفت آنچه تو فرمائی بابا گفت آن کن که خدا می فرماید ان الله یامر بالعدل و الاحسان سلطان بگریست و گفت چنین کنم بابا دستش بستد و گفت از من

پندرفتی سلطان گفت آری بابا سر ابریق شکسته که سالها در آن وضو کرده بود در انگشت داشت بیرون کرد و در انگشت سلطانت نمود و گفت مملکت عالم چنین در دست تو کردم بر عدل باش سلطان پیوسته آن در میان تعویذها داشتی و چون مصافی پیش آمدی آن در انگشت کردی اعتقاد پاک و صفای عقیدت او چنین بود و در دین محمدی از او دیندارتر و بیدارتر نبود

مشایخ صوفیه از طرفی مبادی تعلیمات خود را با شرع توفیق داده و از طرفی دیگر بر خلاف علمای دینی از تقرب ملوک و امرا و صاحبان مقام و ارباب دنیا اعتراض می جستند و با زهد و قناعت و بی اعتنائی بدنی زندگی میکردند باضافه در نزاعها و جدالهای بین مذاهب مختلف داخل نشده با همه فرق بصلح و صفا سلوک میکردند و نسبت بهمه علی السویه مهربان بودند در صورتیکه قوت و دقت علما صرف بد گوئی از یک دیگر و تفسیق و تکفیر مخالفین مذهب خود میشد و طبعاً عقاید غالب مردم نسبت بآنها سست میگشت و اگر احترامی بآنها گذارده میشد برخلاف احترام بمشایخ و بزرگان صوفیه احترام صوری و ظاهری و از باب احتیاج بود که مردم بآنها داشتند زیرا مذهب رسمی مملکت اسلام و قوانین مملکت قوانین اسلامی بود و طبقه علما و فقها نماینده قرآن و اسلام و ناظر اجرای قوانین شرع و احکام مذهبی بودند

در قرن ششم

اگر باز صفا و حقیقتی پیدا میشد

در گوشه خانقاه بود

وضع حکومت قرن ششم یعنی ضعف امرکز خلافت و ناتوانی حکومت بغداد و تسلط و فرمانروائی امر او ملوک غارتگر در نواحی مختلفه اسلامی و زد و خورد دائم این امر ابا یکدیگر و کشتارها و غارتها و نا امنی ها و آشفتگی اوضاع و احوال و تزلزل روحی مردم که هیچ شبی را نمیتوانستند در بستر راحت بروز بیاورند و هیچ روزی خالی از انتظار مرگ و اسارت نبودند ، مجموع این عوامل مردم را بفساد اخلاق و انحطاط مبانی فضایل انسانی سوق میداد . اشعار شعرا و آثار ادب آئینه افکار این دوره است ، غالب شعرا و نویسندگان بدین و آشفته و در گفته های خود از معدوم شدن وفا و باژگونه گشتن همه رسمها و تبدیل راستی بخیانت و دوستی بعداوت و مردمی بجفا و ابتلای فضلا و درماندگی عقلا و امثال اینها ناله میکنند و غالباً مردم را دعوت بانفراد و انزوا مینمایند و از اجتماع مذمت میکنند

اشعار عبدالواسع جبلی نمونه از آثار

این دوره است

منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا
وزهر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا

شد راستی خیانت و شد زیر کی سفه
 شد دوستی عداوت و شد مرد می جفا
 گشته است باز گونه همه رسمهای خلق
 زین عالم بهرزه و گردون بیوفا
 هر عاقلی بزاویه مانده ممتحن
 هر فاضلی بداهیه گشته مبتلا
 وانکس که گوید از ره معنی کنون همی
 اندر میات خلق ممیز چو من کجا
 دیوانه را همی نشناسد ز هوشیار
 بیگانه را همی بگزیند بر آشنا
 جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی از شعرای همین قرن میگوید:
 الحذر ای عاقلان زین وحشت آباد الحذر
 الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار
 ای عجب دلتان نیگرفت و نشد جانتان ملول
 زین هواهای عفن زین آبهای ناگوار
 عرصه نا دلگشا و بقعه نا دلپذیر
 فرضه نا سودمند و تربتی نا سازگار
 خاقانی شیروانی از معاریف این قرن میگوید:
 هیچیک خوشه وفا امروز در همه کشتزار آدم نیست
 کشتهای نیاز خشک بماند کابرهای امید را نم نیست
 از علائم انحطاط روح و تنگی نظر در این عصر این
 است که غالب شعرا و نویسندگان سرگرم بمسائل کوچک و
 حقیر و شخصی هستند و در مسائل بزرگ جهانی وارد نشده اند
 در پیرامون جزئیات سخن میرانند و طریقه مخالفین را نکوهش
 میکنند، غالباً با مفاخره و خودستائی و اظهار فضل است،

یا هجو و کوچك كردن ديگران

در چنين قرن، صوفيه مورد احترام و ستايش غالب مردم بودند، خواص و عوام بآنها توجه داشتند و از علما و فقهاء نيكه بيشتر متوجه دربار امرا و سلاطين و حقوق بگير از موقوفات مدارس و امور خيريّه بودند و خواهي نخواهي ميل و خواهش سلاطين و امرا را در امور شرعي رعايت ميكردند، روگردان بودند

بقدر يكه طمع و احتياج آدم را كوچك و

بي ارزش ميسازد

بيطمعي و بي نيازي آدم را در نظر جاهلانه

بزرگ و محترم مينمايد

بيطمعي و بي نظري بمال متمولين و اعراض از حطام دنيوي و پشت پا زدن بتجملات و ذخارف و مناعت طبع و بي اعتنائی بصاحبان جاه و مقام يکنوع اهميت و عظمتي بمشايع صوفيه در انظار امرا و بزرگان و متمولين و خواص و عوام داده آنها را بزرگ و اسرار آميز جلوه ميداد، در دوره که علما و متشرعين و معلمين مدارس براي بدست آوردن مال و جاه و دست انداختن روي املاك موقوفه بر در ارباب بي مروت دنيا روي نياز آورده و دست حاجت بسوي ثروت مندان دراز کرده و در عين حال با هم سازش نموده و با يکديگر حسد ميورزيدند و زير پای هم را از دربار فلان امير و خان مغول و خليفه و وزير و صاحب ميروفتند و از نظر اختلاف مذهب و عقیده يکديگر را تکفير و تفسيق ميکردند و بخون هم تشنه بودند، يکطايفه پيدا شوند که بدنيا و ما فيها پشت پا زنند و باهل دنيا و پرستنده هاي شکم و جاه و مقام بنظر

حقارت نگاه کنند ، بکنج قناعت بنشینند خشت زیر سر بنهند
و بر طارم هفت اختر پا بگذارند ، بدیهی است که در نظر
خواص و عوام چه اهمیت و مقام و عظمتی پیدا میکنند ، بخصوص
که مریدان و سرسپردگان هم مقداری کشف و کرامات
اسرار مغیبات بر آن اوصاف مدوحه بیفزایند و مشایخ را در
انظار مردم وجودی مافوق بشر عادی جلوه بدهند

امرا و ملوک نه فقط بمقام بزرگان صوفیه خاضع و خاشع
بودند و آنها را از روی واقع محترم میداشتند بلکه از آنها
حساب میبردند و از نفوذ کلمه آنها در قلوب مردم ، خوف و
هراسی در دل داشتند

موضوع دیگری که صوفیه را بخصوص در قرن ششم
مورد تکریم و تعظیم و اهمیت قرار داده بود نزاعها و مجادلات
و جنگهای هفتاد و دو ملت بین مسلمین بود

که اختلاف بین شیعی و سنی و اسمعیلی و اشعری و
معتزلی بحدی رسیده بود که مردم خسته شده بودند و براین
مشاجرات فرعی و لفظی که کار را بمباح کردن خون یکدیگر
کشیده بود بنظر نفرت و انزجار مینگریستند

گذشته از این اختلافات داخلی ، اشتعال آتش جنگ
صلیبی بین اسلام و مسیحیت که از قرن پنجم شروع شده و
تا اواخر قرن ششم ادامه داشت ، و آن کشتارها و خونریزی
های دامنه دار هولناک سبب شده بود که مردم در دنبال
وحدت کلمه و صلح و صفا و امن و اطمینان بیفتند ، باین زندگانی
سراسر وحشت و ناراحتی خاتمه بدهند .

این فکر صلح عمومی در بین خواص و اهل درایت و
فکر پیدا شد و واضح است که بزرگان صوفیه که خالی از

تعصب و خشکی و سخت گیری اهل ظاهر بودند و مذهب تصوف از مدتها قبل بدست جماعتی از اهل حال مذهب (عشق و محبت) و طریقه «صلاح و صفا» شده بود، بیشتر از سایرین مستعد برای ابراز این افکار و تمایلات صلاح طلبانه بودند و در آن گیرودار مقام شامخی بر از تکریم و احترام در قلوب عامه برای خود و عقاید خود باز نمودند

ظهور تصوف در اسلام

یکی از معجزات اسلام است

دینی که با کافه بشر سروکار دارد و برای نظم و انتظام جهان و راهنمایی و تربیت جهانیان قد علم کرده است، اگر مقدراتش سپرده دست متشرعین خشک و جامد شد که در برابر هر ذوق و احساسی و هر جمال و زیبایی و کمالی چماق تکفیر بردارند و بفرق روشنفکران بکوبند، و جلو هر فکر و انتقادی دیوار لعن و تفسیق بکشند

چنین دینی در دنیا راه نمی افتد، هر جا رو کرده مقاومت می بیند باید بامردم همیشه در زد و خورد و دست بگریبان باشد خیلی هم بخواهد سماجت کند کار را بجائی میرساند که مردم این قید سنگین را از گردن خود بیندازند، خود را آزاد و خلاص نمایند.

دینی که بخواهد بذهب احمد بن حنبل در دنیا پیش برود هر جا رفت دست خالی برمیگردد، عاقبت محکوم بشکست و زوال است

آدمیکه حس دارد، ذوق دارد، عقل دارد، دل دارد،

تشخیص خوب و بد دارد، فکر و قریحه و انتظار دارد چطور
میتواند اینها را درخود بکشد و همه اینها را زیر پا بگذارد
و فراموش کند، و در دایره محدود افکار مثل احمد بن حنبل
خود را محدود نماید و بحکم يك خبر واحد که تا بمعصوم رسیده
هزار رنگ پیدا کرده، تمام اینها را زیر پا بگذارد، عقل و
منطق و فکر و قیاس و استصحاب همه اینها را رها کند و
دنبال خبر واحد را بگیرد

دینی که با آن سهلی و سادگی با بدائره ظهور نهاده
بود که بگفتن کلمه لا اله الا الله گوینده بت پرست مسلمان
شناخته میشد جان و مال و عرض و ناموسش مصون از تعرض
بود در اواخر قرن پنجم تا پایان قرن ششم سروکارش بجائی
رسید که مسلمان مسلمان را تکفیر میکرد اشاعره و معتزله
خون یکدیگر باطنیه خون هردو خوارج خون هر سه را مباح
و هدر میدانست

مرد عرب وارد بر پیغمبر شد گفت یا محمد تو پیغمبری؟
فرمود ای والله، فرشته بر تو نازل میشود؟ ای والله، قرآن را
بتو تلقین میکند؟ ای والله، قبول کردم بتو ایمان آوردم اشهد
ان لا اله الا الله و انك محمد رسول الله، حالا چه باید بکنم؟
حضرت رسول نماز و روزه و زکوة را باو آموخت، مرد عرب
گفت اسلام و دین اسلام همین است؟ حضرت فرمود بلی مسلمانانی
همین است، مرد عرب بر خواست دست بیعت بمحمد داد گفت
رفتم که قبیله خود را بدین تو دعوت کنم، مقصود از ایراد
این مطلب این است که دین اسلام باین سهلی و آسانی شروع
شد و مسلمان شدن و ارکان اسلام را یاد گرفتن از این قرار
بود، و همین سهلی و سادگی و بی‌پیرایگی بود

که مردم عوام و بیسواد و نادان و وحشی بدون درس و بحث و تعلیمات مشکله فوج فوج وارد بدین اسلام میشدند پس از اداء شهادتین این چند اصل عبادی را که عبارت از نماز و روزه و زکوة و حج بود بفاصله کمی یاد می گرفتند و مسلمان شناخته میشدند و دنبال کار خود میرفتند.

چنین دیانتی بدست ارباب غرض و متعصبین خشک افتاد که با اصطلاح از کشیش کاتولیک تر بودند، و از شارع و بانی دین بیشتر دلشان بحال دین میسوخت، راه صاف و مستقیم اسلام را کج کردند، آنرا انداختند در راههای بحث و جدال و تفسیر و تاویل و باطن و ظاهر و محکم و متشابه آنهم با چه خشکی و تعصبی که مثل مسلمان و کافر حربی بهم افتادند خون یکدیگر را مباح میدانستند.

خدای اسلام بداد اسلام رسید، در برابر تعصبات مذهبی و سخت گیریهای ارباب مذاهب و عقائد و آراء و تکفیرها و تفسیقها و آزار صاحبان و جنک و جدالهای داخلی و خارجی اشخاص با شور و مستعدی را برانگیخت که گویا ماموریت داشتند این مزاجهای مریض و عصبانی را داروی مخدر بدهند بر این خشکیها آبی بپاشند، این افراطها را بتعدیل ببرند، این کجیها را مستقیم سازند.

همانطور که در قرن پنجم بزرگانی امثال عمر خیام و ابوالعلا در مقابل اشاعره و خشکی و تنک نظری آنها یکنوع معدل و مرهمی محسوبند، يك دسته صوفی پخته و پر شور هم در قرن ششم برای از میان بردن جنگهای هفتاد و دو ملت بکار پرداختند، و دم از صلح کل و یگانگی مذاهب زدند و بیش از پیش تصوف را مذهب عشق و محبت قرار دادند و بر تعصب و

تمك نظری و سخت گیری و تدلیس و ریا کاری و عوام فریبی
شدیداً حمله کردند، شیخ و مفتی و قاضی و مدرس را از میدان
رانندند، اینها را اسیر رنگ و ظاهر سازی نشان دادند دم از
وحدت و اتحاد زدند

حق بزرگی که تصوف بگردن ادبیات ایران دارد

صوفی با اصطلاحات فلسفی و کلامی کاری ندارد و در
مباحث و صحبت‌های صوفیانه مخصوصاً در قرن پنجم و تا نیمه
قرن ششم از فلسفه و علم کلام حرفی در میان نیست
روش صوفی روش استحصانی است یعنی صوفی يك سلسله
اصول موضوعه مسلم و علل و اسبابی را که اساس و مدار
صحبت خود قرار داده میکوشد که بهر نحوی که ممکن شده
است آنها را روشن و مبرهن سازد و باین منظور همه چیز را بدور
آن محور میچرخاند گاهی بآیات قرآنی و احادیث متوسل
میشود گاهی از شعر و ذوقیات استمداد میجوید گاهی
بمکاشفه و جد و حال متمسك میگردد ناچار اقبال و توجه و
علاقمندی صوفی بشعر و شاعری بسیار است و از این سبب است
که می بینیم تصوف در ترقی و کمال و اشاعه شعر و رواج
عمومی شدن آن بسیار مؤثر بوده است

آنچه از تاریخ ادبیات ایران و مراحل را که در قوس
صعود و نزول پیموده است برمیآید این است که مدار ترقی و
انحطاط شعر و شاعری تا زمانی که از نور عرفان مدد نگرفته
بود و نمك صوفیانه بر آن پاشیده نشده بود در بار سلاطین و

امرا بوده، اگر امرا و سلاطین ذوق شعر و شاعری داشته و برای شهرت درباری و افتخارات خود شعر و شاعر را میپروورانیده و بآنها صله‌ها و مستمری‌ها و حقوق‌های گزاف میداده و شعرا در دربار آنها مقام احترام و امتیازی داشته‌اند شعر و شاعری هم رو بترقی و کمال بوده و اگر این وسائل و این تشویقات در کار نبود، شعر و شاعری هم رو بانحطاط میرفت بنا براین نشو و نمای شعر در سایه توجه و اقبال امرا و سلاطین وقت بود و شاعری دارای زندگانی استقلالی نبوده بلکه تابع ترقی و انحطاط امرا و سلاطین حامی آن بوده است، باضافه میدان تخیلات و معانی شاعری محدود بحدود معینی بوده که تجاوز از آن نمیشده است

تصوف میدان تخیلات شاعرانه را تا پایه عرش و بارگاه کبریائی رسانید

تصوف وارد شعر و شاعری شد و معانی جدید عرفانی با شعر ملازمه یافت میدان سخنوری وسیع گردید، شعر از تبعیت و زندگانی اتکالی بیرون آمد زندگانی استقلالی پیدا کرد

اگر تصوف بداد ادبیات نمیرسید و نفوذ تصوف راهی در شعر نمی یافت مخصوصاً پس از حمله و حشیانه مغول و تسلط ترکان خونخوار که دشمن علم و دانش و آبادانی و تمدن بودند، از شعر و شاعری هم جز يك رشته مدائح و تملقات و قصائد خشك بیروح نام و نشانی نبود

شعر و شاعری بمعنی واقعی که بایستی از غرور ملی و حماسه وطنی یا از عشق و عاشقی الهام بگیرد و در روح و قلب نفوذ کند و تحريك اعصاب و احساسات نماید، در اثر هجوم

و حمله تر کهای مغلی ، نه روح حماسه و غرور ملی در کسی بود
 نه دل و دماغ عاشق پیشگی و شهره شهر شدن و عشق ورزیدن
 از ابراهیم بن یحیی شاعر عرب پرسیدند مردی سخنور
 و شاعر پیشه بودی چرا لب فرو بسته اینطور جواب میگوید:
 قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة ☆ باب البواعث والدواعی مغلق
 خلت الدیار فلا کریم یرتجی ☆ مند الانوال و لا ملیح بعشق
 بمن میگویند چرا از شعر دوری گزیده گفتم ناچار
 سببی دارد ، اسباب و جهاتی که باعث تحریک احساسات و بر
 انگیزختن طبع شاعر میشود دو چیز است یا کرم و سخاوت
 جوانمردان یا دلیری و طنازی ماهر و بیان و در هر دوی اینها بر
 روی ما مسدود است

نه در شهر نگاری است که دل از ما ببرد ، نه کریم و
 جوانمردی که بسخاوت و کرم او امیدوار باشیم

بعد از حمله مغول شعر و شاعری میبایستی از اوج ترقی
 بیفتد و بالمره متروک بماند در حالیکه مشاهده میشود که
 برکت تصوف و عرفان و زندگی استقلالی شعر شاهکارهای
 بزرگ شعری از قبیل اشعار سنائی و عطار و جلال الدین رومی بوجود
 آمده و حتی بسیاری از بزرگان و اساتید شعر که نمیشود آنها
 را در تصوف هم سنک و هم وزن سنائی و عطار و مولانا رومی
 دانست و آنها را صوفی شناخت ، چنان باشعار خود رنگ تصوف
 زدند و بزور عرفان آراسته نمودند که بازار ادب زبان فارسی
 را بنفیس ترین سخنان زیبا آرایش دادند و بزرگترین نمونه
 آنها شاعر ملکوتی ما حافظ شیرازی است که بلندی سخن را
 از حیث ترکیب الفاظ و علو معانی از فرش بعرش رسانید

روزی که هنوز فلسفه اروپائی

با بدائره وجود نگذاشته بود تصوف اسلامی
صلای آزادی را در دنیا داد

تصوف اسلامی نه تنها برای تعدیل مذهب و جلوگیری
از افراط و تفریطهای ظاهریه و باطنیه و صلح و سازش مابین
فرق اسلامی راهی آسان و طریقی هموار پیش پای مسلمانها
گذاشت .

بلکه بالاترین حدی که در آزادی فکر و حریت عقیده
برای بشر میسر است در تعلیمات صوفیه توان یافت ، کسانی که
با آزادی فکر و روح نامحدود گروهی از فلاسفه و متفکرین
قرون اخیر اروپا آشنا شده و گمان کرده اند که این خصیصه
مولود پرورش فلسفه اروپائی است خوب است با تعلیمات
صوفیه و دستورهایی دانشمندان از این طایفه آشنا شوند تا بدانند
که فکر آزاد و فلسفه نامحدود غربی در جنب وسعت فکر
و حریت عقیده صوفیان بزرگ اسلامی که هر گونه حد و قیدی
را کفر می شمارند درست مانند يك طفل شش ساله است در
مقابل پیر هفتاد ساله ؛ یا يك فقیه جامد متعصب در برابر يك
عارف آزاد منش

قسمتی دیگر از فلسفه اروپائی ، تساوی حقوق و تعدیل
زندگانی و ایجاد يك سطح متساوی است در جامعه بشر که
بنام اخلاق و وجدانیات و حقوق انسانیت خوانده میشود، يك
دسته از نویسندگان نظم و نشر اروپا در این قسمت داد سخن
داده علاوه بر اینکه این مسائل را بصورت قصص و حکایات و
افسانه در آورده اند، بصورت تأثر و نمایش هم مجسم ساخته اند

ولی متاسفانه این فصل از فلسفه اروپائی هیچوقت لباس عمل
نیوشیده و از دایره حرف تجاوز نکرده است، ولی تصوف
اسلامی این تعلیمات را بدینا داد و در نخستین قدم خود مریبان
سر مشق عمل شدند و بدیگران یاد دادند، بهترین سرمشق
و لطیفترین تعلیمات اخلاقی را در رفتار و گفتار دانشمندان

صوفیه باید پیدا کرد
کدام مکتب است که صفات فاضله بشری را از قبیل
احسان و مروت و جوانمردی و از خود گذشتگی و نوع پروری
وصفا و یکدلی و خدمت بخلق و احسان و ایثار و مساوات و
جان نثاری و فداکاری در راه حق و حقیقت و محبت را بهتر از
مکتب تصوف بتواند بنواآموزان بشر تعلیم کند

کسانی که نتوانستند با تعلیمات خشک ظاهری
قشری سازش کنند سر تسلیم بر آستان تصوف نهادند
خستگی و ناراحتی از قیل و قال مدرسه را، در
گروه آسایش خانقاه قافی کردند

فیلسوفی که زیر بار هیچ عقیده و مذهبی نرفته، تنها
برکت نفس پیر عارف است که میتواند او را دیگر گوشت
سازد و بخدا و صانع نزدیک نماید.

شرط حیات صوفیانه

اگر دیوانگان دلباخته چو قیس عامری و فرهاد و
وامق درد دنیا پیدا نمی شدند که در راه عشق معشوق زنجیر تمام
عادات و رسوم و آداب را پاره کنند و سر بکوه و بیابان

بگذارند و آوازه عشق و عاشقی را در دنیا بیندازند، هر
 گز بازار حسن و زیبایی این جوش و رواج را پیدا نمیکرد، نه
 شیرینی بود نه لیلائی و نه عذرائی و نه این هزارها غزلیات
 و مثنویات و قصائد و مقطعات
 بحسنی گر نباشد عشق مشغول بماند کاروان ناز معزول
 بیباکی و هتاک و احوال غیر عادی صوفیان که بفتوای
 فقهای قشری، فسق و کفر و زندقه و بدعت در دین است و در
 نظر اطبا و عامه، جنون و مالیخولیا اگر بنظر حقیقت بین
 و بروشنائی نور ایمان باین احوال نظر بیندازیم همین دل
 باختگیها و همین شیفتگیها و همین دیوانگیها و از خود بیخودیهای
 حیرت آور صوفیان حقیقی بود که بخلاق ثابت میکرد که لابد
 در این عالم هستی يك هست مطلق و يك موجود بالذات و
 يك حقیقت لم یزل و لایزال است که این طایفه حقیقت جویان
 اینطور سرگشته و دل‌باخته در پی او میشتابند و در راه محبت
 او و جذبۀ شوق او پرده‌های رسوم و عادات را دریده و پا
 روی تمام تعینات و تشخصات گذاشته عشق و درویشی و انگشت
 نمائی و ملامت و بدنامی و رسوائی را بر خود سهل و هموار
 کرده‌اند.

آری پرواز پروانه‌های سرگشته از وجود شمعی روشن
 خبر میدهد و بی‌تابی ذرات بتابش آفتابی دلالت دارد
 هر دین و مذهبی دو جنبه دارد یکی جنبه باطنی که
 اساس و مایه پایداری مذهب و آرامش قلب دینداران است
 دیگری جنبه ظاهری که اساس اداره مذهب است، روحانیت
 و معنویت دین و مذهب را باید از گوشه خانقاه و از جذبۀ و
 عشق صوفیان صافی دل جستجو کرد و اداره مذهب را از مسجد

و مدرسه و از قیل و قال فقها و متکلمین و محدثین باید شناخت
 دانشمندان صوفیه غالباً از طبقه روشنفکر علمای عصر
 خود بودند و بسیاری از ایشان با دست یافتن مقامات دنیوی
 و جاه و منصب عالی بتمام اینها پشت پا میزدند و در جستجوی
 حقیقت که ماورای عالم تعینات و محسوسات است بتکاپو
 میافتادند و در آستان محبوب حقیقی زانو بزمین زده سرود
 گویان ورقص کنان میگفتند :
 ترک للناس دنیا هم و دینهم ☆ حبا لک کرک یا دینی و دنیائی

ریاضت‌ها و زفیس کشیهای بزرگان صوفیه

و فداکاریهای آنها در راه وصول بحق مردم
 را متوجه این حقیقت ساخت که اگر خبری نیست
 تحمل اینهمه رنج و عذاب و شکنجه برای
 چیست ؟

مشاهده احوال این بزرگان بود که مردمان مستعد را
 بتکاپوی طلب میانداخت که بجستجوی حقیقت بشتابند و خود
 را بمرحله حق العین که آخرین منزل فراغت قلب و اطمینان
 خاطر است برسانند ، گاهی به یک زاهد ژنده پوش برخوردید
 و در احوال او دقت کرده اید که در نهایت فقر و تنگدستی
 یکدنیا بینیازی و علوطبع و نشاط روح دارد ، اگر با دلی بیدار
 و چشمی بابصیرت نگران این حالت باشید ، بیک معنی مرموز
 و یک عالم وسیعتر و بی آرایش تر از این جهان مادی و سراسر
 زحمت پی میبرید .

واقعاً به بینیم - هفتاد سال آوارگی و در بدری و

بیابان گردی و پشت پا زدن بدنی و مافیها و گریه و زاری يك نفر عارف حقیقت جو برای چیست ؟ و در طلب کیست ، آیا ممکن است دلی بهر اندازه خالی از نور دیانت و خدا پرستی باشد از دیدن این احوال تکان نخورد و بخود نیاید که اگر خبری نیست و جذبه و عشقی در يك مرکز حقیقی که گرداننده ممکنات است بدور محور خود وجود ندارد، اینها چه میگویند و در دنبال که می گردند؟ از همین راه و از دیدن همین احوال است که جذبه طلب دامن گیر انسان میشود و براه خدا پرستی میافتد و در حلقه اهل ایمان داخل میشود.

ابو عمرو زجاجی ۳۰ سال مجاور مکه بود در تمام این مدت برای قضای حاجت از حدود حرم که حد اقل یکفرسخ است خارج میشد این نوع حرمت نگاهداری بود که هر کس را با احترام حرم و ادار می نمود

اگر فلان فقیه و امام جماعت حین ورود بحریم مسجد کفشها را از پا در میآورد و رو بمحراب عبادت که نقطه ارتباط با خدا و محل نزديك شدن بخداست بتعظیم و تکریم میرفت اینحالت احترام و خضوع و خشوع هر بیننده را متوجه يك مقام معنوی مینمود ولی متأسفانه اوضاع مساجد و معابد ما و مقامات متبر که و بقاع مقدسه ما را مشاهده مینمائید که با چه صورتی دستخوش انواع بی احترامیها و بلکه مرکز بسیاری فجایع و فساد اخلاق هستند و اگر رعایت احترامات لازمه نسبت باین امکنه مقدسه از اولیای دین و پیشوایان میشد، در قلوب عوام هم تاثیر مینمود و آنها را متوجه مقامات معنوی میکرد در حالات ابراهیم ادهم نوشته اند، در حالت بیماری در يك شب هفتاد و چند بار تجدید وضو کرد و هر دفعه دو

رکعت نماز گذارد

ابراهیم خواص چون بیابان میرفت جز کوزه آب چیزی
با خود بر نمیداشت آنهم برای وضو بود نه برای رفع تشنگی
بر تشنگی سخت تحمل میکرد و آب وضو را بمصرف سوز
عطش نمیرسانید

مسلم بن یسار در مسجد بصره نماز میگذاشت ناگاه ستونی
بیفتاد همه اهل بازار خبر شدند و بمسجد شتافتند و او همچنان
مشغول نماز بود و از این واقعه بیخبر.

در حال حجة الاسلام امام محمد غزالی قبل از در ضمن این
مقالات اطلاع حاصل نمودید که چگونه در اثر تابش نور عرفان
در دل او، بساط ریاست علمی و روحانی و بزرگترین مقام و
منصب دنیوی را که همه بزرگان وقت بر آن حسد میبردند و
حسرت میخوردند، در راه حقیقت جوئی درهم پیچید و در راه

حق بهمه تعلقات پشت پا زد.

من دیگر در اینجا از يك سلسله حکایات و روایات و
کشف و کرامات و خرق و عادات شگفت انگیز که بعرفا و
زهاد و صوفیه نسبت میدهند میگذرم و موضوع این مقالات
چنانچه در آغاز شروع بآن تذکر دادم نوشتن تاریخ تحولات
تصوف است در اسلام ولی گاهی مناسبت مقام این اقتضا را
میکند که پیاره مطالب هم اشاره بشود و ذکر بعضی از بزرگان
صوفیه و عرفا و کارهای حیرت آور آنها بمیان بیاید، بدون
اینکه شخصاً در نفی و اثبات آنها یا در تصدیق و انکار آنها
اصراری داشته باشم

اما از بیان این حقیقت نمیتوانم بگذرم که اشخاص
دانشمند دیندار بعمل و کردار که اثرش هزار بار از گفتار

پاره متشرعین و وعظ بیعملان که دین را دکان دنیا داری
کرده اند موثر تر است، مردم را هدایت میکنند و نه تنها گلیم
خویش را از موج بدر میبرند بلکه غریقان بحر ضلالت را نیز
نجات میدهند.

اینجاست که دلهای بیدار و دماغهای هشیار از مشاهده
این آثار متوجه عوالم دیگر میشوند و خود بخود میگویند:

سوی شهر از باغ شاخی آورند
باغ و بستان را کجا ببرند
خاصه باغی کاین فلک یکبرک اوست

بلکه آن مغز است و این عالم چوپوست
بر نمیداری سوی آب باغ گام

بوی افزون جوی کف دفع ذکام
تا که آن بو جاذب جانست شود

تا که آن بو نور چشمانت شود
چشم نا بینات را بینا کند

سینه ات را سینه سینا کند
این صدادر کوه دلهای بانگ کیست

که پر است از بانگ این که تهیست
می رهاند کوه از آن آواز و قال

صد هزاران چشمه آب زلال
ما شکاریم این چنین دامی کراست

گوی چو گانیم چو گانی کجاست
میدرد میدوزد این خیاط کو میدمد می سوزد این نفاط کو

تیر بران بین و نا پیدا کمان
جانها پیدا و پنهان جان جان

عارف و فقیه و متکلم

هر کدام اثر خاصی در دین و مذهب دارند

ما در عین اینکه تاریخ تصوف را در چند صفحه داریم
مینویسیم و مرا حلی را که عرفان و تصوف در ادوار تاریخی
اسلام پیموده است روشن میسازیم و تاثیراتی را که تصوف
و متصوفین بزرگ و عرفای عالیقدر در امور روحی و معنوی
دیانت اسلام داشته اند گوشزد میمائیم در مقام حکم و قضاوت
یکطرفی نیستیم و نمیخواهیم پشت پا بخدشات فقیه و متکلم
بزنیم و اثرات آنها را انکار نمائیم، بلکه میخواهیم این سه
اصل اساسی را که عبارت است از فقه و کلام و عرفان با هم
نزدیک سازیم و در یک قضاوت عادلانه حق هر دسته و فرقه
را ادا کنیم، بشرط اینکه فقیه و متشرع هم چماق تکفیر و
الحاد را کنار بگذارد، شمشیر خلاف را غلاف کند، سر -
آشتی داشته باشد، دست از تحریک عوام و هو و جنجال برضد
صوفی و عارف بردارد، او هم حق صوفی و عارف را در حد
خود بشناسد، فداکاری ها و از خود گذشته گیها که سلسله
عرفا و بزرگان صوفیه در راه جستجوی حق و حقیقت نمودند
بحساب بیاورد و باب مشاجره و تولید نفاق و اختلاف را ببندد
عارف ربانی مردی است که جنبه روحانیت مذهب را
نگاه میدارد و خلایق را بسوی خدا پرستی و حقیقت جذب و
رهبری میکند، دانشمندان و محققین که در این رشته بحث
و تحقیق نموده و نظر دقیق داده اند، این صفت را بقوه
جاذبه و مولده تشبیه کرده اند

شخص فقیه احکام ظاهری شریعت را نگاهبانی میکند
و بمنزله قوه ماسکه است و وظیفه مرد متکلم در عالم دیانت
حمایت و پاسبانی و دفع دشمنان دین است و مناسب است که
او را قوه دافعه بگوئیم، آری،

دقت صوفی سواد و حرف نیست ☆ جز دل اسپید همچون برف نیست
زاد دانشمند آثار قلم ☆ زاد صوفی چیست انوار قدم
تشنه کمان زلال تحقیق را تنها مشرب پهناور و گوارای
تصوف و عرفان سیراب میکند و بس، کسانی هستند که عطش
خود را در کشف حقایق نمیتوانند با تعلیمات تقلیدی خشک
فرو بنشانند و ناچارند بهر سو بشتابند تا خود را بداند سر
چشمه مواج فیض برسانند

برویم تحقیق این مطلب را از مکتب عرفان مولوی
رومی پیدا کنیم

شهره کاریزی است بر آب حیات ☆ آب کش تا بر دمد از تو نبات
آب خضر از جوی نطق اولیا ☆ میخوریم ای تشنه غافل بیا
گر نبینی آب کورانه بفر ☆ سوی جو آور سبو در آب زن
گر نه بیند کور آب جو عیان ☆ لیک داند چون سبو بیند گران

تصوف و عرفان آن نیست که مردم جاهل

و این خبر یا متشرعین خشک قشری کور کورانه

یا متعصبانه در باره آن قضاوت میکنند

اگر بخواهیم تصوف و عرفان را از پاره اعمال و رفتار
و گفتار درویش های لالایی و چرسیم های بی بند و بار و گداهای
سفید پوش گیسوان بدوش دوره گرد تعریف کنیم و بشناسیم

زهی بیخبری و بی انصافی ، مقام تصوف و عرفان کجا ، گدائی
 و دریوزگی و سر بار شدن بر دوش جامعه و خود را با سم
 خاکساری بیبکاری و لشی و بیکاری و مفتخواری زدن کجا ؟
 در کدام طریقه و مسلک ، در بین کدام طایفه و طبقه است که
 افراد نا اهل و ناباب و ننگ و عار آن جامعه و بدنام کن نکو
 نامی چند نباشد مگر در بین طبقه علما و حجج و متشرعین
 ملائماها و هوا پرستهای نیستند که زیر لباس عمامه و عبا و
 درپناه ریش و پشم و نشان داغ پیشانی مرتکب اعمالی میشوند
 که هر بی دین هر هری مذهبی از ارتکاب آن اعمال گریزان
 است ، مگر در بین این طبقه نبودند و نیستند کسانی که در زیر
 حمایت این لباس انواع منهیات را مرتکب میشوند ، زنان و
 مردان ساده لوح را بدانه های تسبیح و تظاهر بشرع و دیانت
 بدام میاندازند و حتی در بعضی از مجالس انس و محبت کارهایی
 میکنند که انسان از گفتن و نوشتن آنها شرم دارد
 کی میتواند منکر این مطلب بشود که قسمت مهم از
 بیدینیها و لامذهبیها و روگردان شدن بسیاری از اشخاص
 بالنسبه چیز فهم و روشنفکر که در هر دوره و عصر بودند ،
 دیدن همین اعمال متلبسین لباس دین و شریعت بود که میدیدند
 این اعمال و این رفتار و این افتادن روی مال و قف و ثلث و
 خوردن اموال یتیم و صغیر و حلال کردن هر حرام بنفع خود و
 کسان خود و حرام ساختن هر حلال بضرر غیر ، و در عین حال
 چسبیدن بریش و سبیل و لباس بلند و کوتاه مردم ، اینها بود
 که مردم را از دین بری و گریزان کرد ، با اصطلاح پالونشان
 کج شد و رفته رفته جرئت کردند پالون را انداختند و بدین
 و آئین آخوندی پشت پا زدند

همه مردم که قوه فهمیدن قرآن و برخورد برآموز و حقائق این کتاب مقدس را ندارند، همه مردم که حوصله آنرا ندارند که بروند کتاب زیرو رو کنند از روی فهم و دلیل و استدلال حقانیت اسلام را دریابند، دیانت عامه مردم باعتبار ارث از پدر و مادر و پیروی و تقلید از علماست، در این صورت هر گاه مشاهده کنند که کسیکه خود را منتسب باهل علم میداند و لباس علما را پوشیده از هیچ عمل زشتی روگردان نیست، اشخاص مقلد و تابع عقائدشان ضعیف میشود که: معلوم میشود خبری نیست، اگر خبری هست چرا افرادی از این طایفه بآنچه میگویند و مردم را بآن دعوت میکنند و بر سر فروع و جزئیات یا ترك خرافات اشخاص روشنفکر را تکفیر و تفسیق می نمایند چرا خودشان عمل نمی کنند

گر مسلمانی از این است که اینها دارند

آه اگر از پس امروز بود فردائی مقصود این است که اعمال و رفتار پاره از منتسبین بفلان مذهب و مسلک را نباید ملاك حقانیت یا عدم حقانیت آن دانست اسلام بزرگتر از آنست که حقانیت آن بوسیله عمل فلان آخوند و فلان عالم نما شناخته شود، مقام تصوف و عرفان شامخ تر از این است که بکردار فلان قلندر افسانه گو و فلان گدای خانه بدوش شناخته گردد

اولا اسلامی که ذات مقدسی چون علی ابن ابی طالب بآن ایمان می آورد و در راه اعتلای بیرق آن و بسط و توسعه قلمروان یک عمر شمشیر می زند و فداکاری می کند و در انشاء و ایراد آنهمه خطابه های عالم رسا بشریت را تکان می دهد و بخدای یگانه و حقیقت آفرین کتاب آسمانی متوجه

می سازد ، بشناختن علی کافی است که انسان از دل و جان
دین اسلام را بپذیرد

ثانیاً اگر باید از راه تقلید و متابعت کور کوران اسلام
را شناخت و با احکام آن عمل نمود ، چرا انسان رفتار و کردار
علمای بزرگی را چون شیخ مفید و علامه حلی و شیخ انصاری
و میرزای شیرازی اعلی الله مقامهم و بسیاری از علمای با تقوا
و فضیلت که در قید حیات هستند ، سرمشق و ملاک کار قرار ندهد
و چرا باید تابع و حاشیه نشین مجالسی باشد که دیدن و شنیدن و
رفتار و گفتارشان آدم را از راه راست منحرف بسازد و در
عقائد صاف و ساده متزلزل نماید

در شناختن و فهمیدن عرفان و تصوف هم اولاً باید
بکتاب این طایفه مراجعه نمود ، نفهمیده و نسنجیده خود را
بصف رندان نزد و آبروی خود را نزد اهل حق و صاحبان
حقیقت جو نریخت ، ثانیاً باید سر بر آستان بزرگان و مشایخ
این طایفه نهاد با اصطلاح آنها و زبان آنها آشنا شد ، گذشته
از سر سلسله های ما تقدم اینها لا اقل شرح حال شاه نعمت الله
ولی را در کتب متأخرین خواند و او را شناخت که چه مردی
بوده و چه می گفته

قصوف مخالف با مال و علم نیست

نهایت اینکه در راه طلب هر دو را
مقصود بالعرض میداند نه مقصود بالذات
مخالفین تصوف و معاندین صوفی و خصماء عرفان و
اهل معرفت ، صوفیه را سرزنش کرده و بدنام نموده اند که
صوفی بر بساط بطالت نشسته و خرقة مفتخواری پوشیده ،

تصوف را عبارت از بیکاری دانسته کسب علم و اشتغال بدانش را تلف کردن وقت پنداشته اند و مدعی شده اند که علوم صوفیه احتیاج بتعلیم و تعلم ندارد، محتاج بدرس و مدرس نیست، بلکه افاضه از آن از منبع فیاض است، میگویند که شبلی می گفته: اذا طالبونی بعلم الورق برزت علیهم بعلم الخرق میگویند که بزرگان صوفیه علم شریعت را (علم ظاهر) دانسته اند و خیالات خود را (علم باطن) نامیده اند.

میگویند: وقتی در محضر بایزید بسطامی سخن از راویان حدیث میرفت، بایزید گفت: بیچاره مردمی بوده اند که علم خود را از مرده اخذ کرده اند در حالیکه ما علم خود را از زنده جاویدان گرفته ایم.

خلاصه اینکه صوفیه می گفته اند که ما طالب علوم الهامیه هستیم نه علوم تعلیمیه و باین جهت از فرا گرفتن علوم رو گردان بوده اند.

میگویند که: بعضی از صوفیه بین شریعت و طریقت فرق نهاده اند در حالیکه حقیقت برخلاف این است، شریعت عبارت از حقائق است و هر کس خارج از شریعت حقیقتی بداند بر خطا رفته است.

این گفته ها و نسبت ها بصوفیه و تصوف هم درست است هم نادرست، هم صحیح است هم ناصحیح.

درست و صحیح است زیرا بزرگان صوفیه و مشایخ آنها این حرفها و بالاتر از اینها را زده و گاهی قدم را از این مراحل هم بالاتر نهاده اند، نا درست و نا صحیح است زیرا قلم در کف دشمن است، دشمن جاهل یا دشمن متعصب خشک که هر طور و بهر صورت خواسته است، تصوف و متصوفیه

را نقاشی کرده

برای دست یافتن و پی بردن باصل مطلب و برخورد کردن بحقیقت قضیه ، بعقیده ما سه چیز لازم است که قبل از ورود بموضوع باید رعایت شود ، اول خالی کردن دل را از هر گونه تعصب و طرفداری یکجانبی ، دوم حوصله مطالعه و تفحص در کتب معتبره این طایفه سوم داشتن ذوق عرفان و شمع تصوف و دل دادن بگفتار نظم و نثر بزرگان این فرقه

اکنون این بنده بابضاعت مزجاة و با اطلاع محدود و ناچیزی که از مطالعه این کتاب و آن کتاب بدست آورده بعرض خوانندگان عزیز میرساند و پس از خواندن و فهمیدن قضاوت در آنچه را که بتصوف و صوفیه نسبت میدهند بفهم و ذوق آنها واگذار مینماید

آنچه از مطالعه احوال و آثار صوفیه و گفته های عرفا و مشایخ و بزرگان از این طایفه بر می آید ، این است که این بزرگان ؛ علم رسمی و قیل و قال مدرسه و کتاب و دفتر را حجاب و مانع راه سالک شناخته و بالاتر اینکه شرط وصول بمعرفت را این دانسته اند که لوح قلب از نقش آموختنی های مدرسه پاک شود و گفته اند که تا آن صفا و سادگی حاصل نگردد محال است که برای پذیرفتن نقش معرفت الهی آماده شود

عارف معتقد است که : (العلم هو الحجاب الاکبر)

مولانا رومی در این معنی فرموده است :

هست مطلق کار ساز نیستی است

کارگاه هست کن جز نیست چیست ؟

بر نوشته هیچ بنویسد کسی * یا نهالی کارد اندر مفرسی کاغذی جوید که آن بنوشته نیست * تخم کارد موضعی که کشته نیست

ای برادر موضع نا کشته باش ☆ کاغذ اسپید نا بنوشته باش
تا مشرف گردی از ن والقلم ☆ تا بکار در تو تخم آن ذوالکرم

مختصری از حالات و گفتار بزرگان

صوفیه در اینخصوص

از حبیب اعجمی که مردی عامی و امی بود روزی کرامتی
ظاهر شد، حسن بصری که عمری را صرف آموختن علوم
کرده بود از او پرسید، ای حبیب اینرا بچه یافتی؟ گفت

باینکه من دل سپید میکنم و تو کاغذ سیاه میکنی

جعفید بغدادی معتقد بود که: خواندن و نوشتن سبب
پراکندگی اندیشه صوفی است

شیخ عطار در شرح حال بشر حافی نوشته است که:
هفت صندوق از کتب حدیث داشت در زیر خاک دفن کرد

شیخ ابوسعید ابوالخیر میگوید: در حوالی نساء بدهی
رفتم که مدفن احمد علی یکی از مشایخ خراسان بود در آنجا
در مسجدی فرود آمدم پیرمرد قصابی بنزد من آمد پرسید که:
شرط بندگی چیست و شرط مزدوری چه؟

ما از طریق علمی جواب دادیم، گفت چیز دیگری هست؟
ما خاموش در او نگاه می کردیم، آن پیر بهیبت در ما نظر
کرد گفت: از مطلقه صحبت مکن تو جواب مرا از علمی
داده ای که آنرا طلاق گفته، چیزی را که رها کرده دیگر
گرد آن نگردد

نیز شیخ فریدالدین عطار در شرح حال یوسف بن حسین
رازی معروف به «پیری» که از مریدان ذوالنون مصری بود
میگوید: پس از آنکه ذوالنون امر کرد که از مصر بشهر خود

بر گردد ، یوسف از ذوالنون دستوری خواست ، ذوالنون
گفت هر چه خوانده فراموش کن و هر چه نوشته بشوی تا
حجاب برخیزد

سهل بن عبدالله تستری گفته است : علما سه گروهند
گروهی عالمند بعلم ظاهر و علم خویش را باهل ظاهر میگویند
گروهی عالمند بعلم باطن که علم خود را با اهل او میگویند
گروهی دیگر که علم آنها میانه آنهاست و خود آنرا با هیچ
کس نتوانند گفت

از ابو سعید ابوالخیر نقل میکنند که گفت : چون حالت
بما روی نمود دیگر از کتب و دفاتر خود راحت نمی یافتیم از
خدا خواستم که مرا آسایش خاطری بدهد خداوند بمن فضل
کرد کتابها را از خود دور ساختم و بتلاوت قرآن پرداختم
از فاتحة الكتاب شروع کرده میخواندم تا در سوره انعام باین
آیه رسیدم .

قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اینجا کتاب
را بنهادم هر چه کوشیدم که يك آیه دیگر پیش روم راه نیافتم
آنرا هم بگوشه گذاشتم
مولانا رومی گوید :

عاشقان را شد مدرس حسن دوست
دفتر و درس و سبقشان روی اوست
خامشند و نعره تکرار شلن
میرود تا عرش و تخت یارشان
هر که در خلوت به بینش یافت راه * او ز دانشها نجوید دستگاه
ای بسا علم و ذکاوت و فطن * گشته رهرو را چو غول راهزن
بیشتر اصحاب جنت ابلهاند * تا ز شر فیلسوفی میرهند
خویش را عریان کن از جمله فصول * ترك خود کن تا کن در حمت نزول

شیخ محمود شبستری گوید :
 زهی نادان که او خورشید تابان
 بنور شمع جوید در پیابان
 جهات جمله فروغ نور حق دان
 حق اندر وی زپیدائی است پنهان

عورت را بیوشان!

احمد بن ابی الخواری از بزرگان صوفیه کتب خود را
 بدریا ریخت و گفت :
 (نعم الدلیل کنت والاشتغال بالدلیل بعدالوصول محال)
 این مرد مدت ۳۰ سال از طلاب حدیث بود و در هنگام
 غرق کردن کتب خویش میگفته : ای علم از باب تحقیر و
 استخفاف تو را غرق نمیکنم بلکه در طلب تو بودم برای این
 که براهنمائی تو بخدا راه پیدا کنم ، و چون این نتیجه حاصل
 شد دیگر از تو بی نیاز شدم
 شبلی میگفت : کسی را میشناسم که وارد صوفیه نشد
 مگر آنکه جمع دارائی خود را انفاق کرد و ۷۰ صندوق کتاب
 را که خود نوشته و حفظ کرده و بچندین روایت درست کرده
 بود در این رودخانه دجله که می بینید غرق کرد ، مقصود
 شبلی از این آدم خود او بود
 جامی در نفحات الانس در شرح حال عین الزمان جمال الدین
 گیلی نوشته : او از خلفای شیخ نجم الدین کبر است ، بسیار
 دانشمند و فاضل بود در اوائل که عزیمت صحبت شیخ کرد ،
 بکتب خانه در آمد و از لطائف علوم عقلی و نقلی مجموعه

انتخاب کرد که در سفر مونس او باشد چون نزدیک خوارزم رسید شبی در خواب دید که شیخ باو گفت :
ای گیلیک پشته بینداز و بیا ، چون بیدار شد اندیشه کرد که پشته چیست ؟ من از دنیا چیزی ندارم و اندیشه جمع آوری مال دنیا را هم بخودم راه نداده‌ام . شب دوم بازهمین خواب را دید ، در شب سوم از شیخ پرسید که ، شیخا پشته چیست ؟ گفت آن مجموعه که جمع کرده‌ای ، چون بیدار شد آنرا در جیب‌خون غرق کرد ، چون بحضرت شیخ رسید گفت اگر آن مجموعه را نمایانداختی تو را هیچ فایده نمی‌بود .

نیز جامی در نفحات الانس در شرح حال شمس تبریزی در خصوص ملاقات او با مولانا جلال‌الدین رومی نوشته است :
چون مولانا شمس‌الدین بقونیه رسید و بمجلس مولانا درآمد ، مولانا در کنار حوضی نشسته بود و کتابی چند پیش خود نهاده شمس پرسید که این چه کتابهاست مولانا گفت : این را قیل و قال میگویند . تو را باین چه کار شمس‌الدین دست دراز کرد و همه کتاب‌ها را در آب انداخت ، مولانا دست تاسف بهم زد که هی درویش چه کردی ؟ بعضی از آن‌ها فوائد والدین بود که دیگر یافت نمیشود ، شمس‌الدین گفت چیزی نیست ، دست در آب کرده و یکان بکان کتابها را بیرون آورد بدون اینکه رطوبت در آنها اثری کرده باشد مولانا گفت : این چه سر است ، شمس‌الدین گفت : این ذوق و حال است ترا از این چه خبر .

یکی از صوفیان معروف ابوسعید الکنندی در خانقاهی منزل داشت و در جمع دراویش بسر میبرد و گاهی در پنهانی بحوزه درس وارد میشد روزی در خانقاه دواتش از جیبش

بیرون افتاد رازش کشف شد یکی از صوفیان باو گفت :
عورت را بپوشان

روزی شبلی دواتی در دست حسین بن احمد صفار
دید باو گفت : سیاهیت را از پیش من ببر که مرا سیاهی
دلم بس است

اجمال این مطلب اینکه از گفته های صوفیه در ذم علم
و حکمت و قدح عقل و استدلال و طعن بر علما و فلاسفه و
ترغیب بترك علوم رسمی حکایات فراوانی است که من چند
مورد آنرا از جلد دوم تاریخ تصوف تألیف دانشمند فاضل
محقق جناب آقای دکتر قاسم غنی مفاداً با تغییر و اختصار اندکی
نقل نمودم، از مجموع این حکایات و روایات اینطور برمیآید
که دفن کردن کتب و علوم رسمی که اساس و مبنای آت بر
بحث و قیل و قال است و سوزانیدن و بآب انداختن آنها يك
عمل شایعی بوده است

با تمام اینها نباید از فحوائی این حکایات اینطور استنباط
نمود که صوفیه اساساً مخالف علم و کتاب و مزاحم دانش و
دشمن دفتر و قلم و دوات بوده اند و یا تعلیم و تعلم علوم
نافعه و فنون مفیده را منع کرده اند و طرفدار اشاعه جهل و
تاریکی و همجیت هستند، نه چنین نیست و اینطور استنباطی
غلط است و کسانی که چنین اتهامی را بصوفی و تصوف می بندند
برای این است که از مشرب و مذاق این طائفه بیگانه اند و
حوصله مذاقه و اصطلاحات و عرفیات آنها را ندارند .
حاصل و خلاصه این اصطلاحات و این اعتقادات گفته
عارف بزرگ سنائی غزنوی است که گفته است .

هر چه از راه وامانی چه کفر آن حرف و چه ایمان
بهر چه از دوست دورافتی چه زشت آن نقش و چه زیبا

صوفي مخالف با شریعت نیست

در دو مقاله گذشته این مطلب را تاحدی روشن نمودیم
که این نسبتی را که مخالفین صوفی و تصوف بآنها میدهند
که مخالف علم و دشمن معارف و علوم و تحصیل و درس و
مدرسه و تعلیم و تعلم هستند صرفاً تهمت و خلاف واقع و برای
بدنام کردن این طایفه است، اگر من میخواستم در موضوع
تصوف و تاریخ سیر تصوف در اسلام کتابی بنویسم البته در
شرح و بسط اقامه دلیل و نقل حالات عرفای بزرگ و شناساندن
مشرب و مذاق آنها وظیفه و تکلیف دیگری داشتم و لی
مقالاتی که در هر موضوع در روزنامه نوشته میشود غیر از کتاب
نوشتن است، من فشرده و عصاره و لب مطالب را از هر فصل
و هر باب از تاریخ تصوف میگیرم و آنرا طوری پرداخت
میکنم که مناسب بار و روزنامه و روزنامه نگاری باشد و خواننده بخواند
و بفهمد و استفاده کند بدون اینکه احساس خستگی کتاب
خواندن در خود بنماید.

و اگر بنای کتاب نوشتن داشتم زبان دیگری و قلم

دیگری را بکار میبرد.

بنابر این من سعی میکنم که در نوشتن این مقالات از
روش روزنامه نگاری خارج نشوم و هر موضوعی را که لازم است
خواننده بآن آشنا بشود و گول اشتباهات و اتهامات را نخورد
در يك الى دو مقاله تمام کنم و چنانچه بعضی از خوانندگان در
هر قسمتی از این مقالات اطلاعات بیشتری را بخواهند باید

بکتاب و رساله‌های این طایفه که در دسترس عموم گذارده شده است رجوع نمایند و بخود زحمت مطالعه و تفحص را بدهند. خلاصه: صوفی منکر دانش نیست چنانچه انکار شریعت را هم ندارد هر دوی اینها را در راه وصول بمطلوب و طلب مقصود لازم میداند اما تا کی و تا کجا و تا چه مرحله از سین و سلوک.

صوفی راهروی است که زاد و راهله سفر را همراه دارد ولی هر مرحله را که طی نمود و نزدیک بمقصود شد زاد و توشه غیر لازم را که جز سنگین کردن بار نتیجه دیگری ندارد از دوش میافکند و سبک مسیر راه طلب را می پیماید شنیده یا خوانده‌اید که فرماندهان بزرگ موقعیکه میخواهند حمله نهائی را آغاز کنند و سرنوشت فتح یا شکست را روشن سازند تمام وسائل امیدواری بر گشتن و فرار کردن سپاه خود را منهدم میسازند زاد و راهله را آتش میزنند اگر جنگ دریائی است کشتیهای فرار را غرق میکنند و بسپاه خود اعلام میکنند که راه برگشتن و وسائل فرار نیست، چاره جز پیش رفتن ندارند یا باید در جنگ کشته شوند یا بفتح و غلبه بر دشمن نائل گردند و از تجهیزات دشمن مغلوب بر خوردار شوند.

صوفی سالک در راه مطلوب همین حال را دارد، زاد و راهله راه کمال و معرفت را مرحله بمرحله از خود دور میکند و خود را سبکبار مینماید، همین که خود را بآخرین منزل رسانید دیگر چیزی جز مقصود حقیقی ندارد و خود را محتاج بداشتن آنها نمیداند در مقاله اسبق خواندید که: ابوسعید ابوالخیر در راه

و وصول بمطلوب و سیر و سلوك كه طلیعه روشنائی را در دل خود یافت ، کتابی جز قرآن همراه نداشت و در تلاوت قرآن همین که باین آیه رسید که :

قُلْ اَللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ هر چه خواست

يك آیه پیش برود نتوانست قرآن را هم کنار گذاشت . صوفی شریعت را محترم می شمارد و احکام آنرا گردن مینهد و رعایت میکند ، مقامات سیر و سلوك از بجا آوردن تکالیف دینی شروع میشود ، طریقت یا شریعت در دو خط متوازی با هم پیش میروند ولی نهایت سیر و سلوك و مطلوب و منظور سالک در شریعت نیست بلکه دیر یا زود از آن هم می گذرد چون دستور بزرگان این است که :

میاسا یکزمان اندر مراحل مشو موقوف همراه رواحل او نمیتواند در این مرحله باقی بماند ، با اینکه سیر کمالی خود را از برکات شریعت آغاز کرده و از نردبان شریعت بالا رفته او معتقد است که از آنها باید بگذرد تا بجائی برسد که بگوید :

ما ذ قرآن مغز را برداشتیم پوستش نزد خران بگذاشتیم

باید ظاهر آ و باطناً محمدی شد

آنوقت عارف و صوفی کامل العیاری از کار

در آمد

در یکی از مقالات گذشته من نقاط ضعف هر يك از دو طایفه صوفی و متشرع را وانمود کردم و گفتم که نه هر درویش چرسی دوره گرد بی بند و بار دائم الخمار صوفی است و نه هر آخوند عمامه بسر لوطی عرق خور دائم الجنبی متشرع ،

اولی نك عالم طریقت است و دومی مایه عار و رسوائی
عالم شریعت .

در میان بزرگان شریعت که باطناً از اهل طریقتند و
بزرگان طریقت که ظاهراً اهل شریعتند یعنی رعایت احکام
و اوامر و نواهی دینی را مینمایند هیچگونه اختلافی نیست و
محال است هیچيك از آنها بطعن و لعن و حتی باهانت دیگری
زبان بگشاید

تمام اختلافات بین این دو طایفه بر سر علمای متظاهر
بدین و شریعت است که دین و قرآن و اسلام را دست آویز
جاه و مقام دنیوی میکنند و بسا لوس و ریا و عوام فریبی مقام
شامخ روحانیت را اشغال کرده و هر جا دیدند بمنافع دنیوی و
ریاستشان بر خورد میکند هیچ باکی از این ندارند که صالح
ترین اشخاص را بیاد تکفیر و زندقه بگیرند

در بین علمای بزرگ که در تقوا و فضیلت و زهد و عبادت
در درجه اول از رجال اسلامی هستند بقدری با احتیاط و
خوف و وحشت قدم برمیدارند که حتی لعن بیزید را که مجسمه
شرارت و خبث است جایز نمیدانند زیرا میگویند اهل
قبله بوده .

این بوده است روش شخصیت‌های بزرگ عالم دیانت
اسلامی آنهم قرآن که می گوید : ولا تقولوا لمن القى اليكم
السلام لست مؤمنا : بهر کسی که بشما سلام کرد « که نشانه و
شعار انسانیت است » نگوئید تو مؤمن نیستی . حالا ملاحظه
و دقت فرمائید که مسئله باین مشکلی و این اهمیت ، آن عقیده
و رویه بزرگانی چون امام حجة الاسلام غزالی ، این نهی صریح
قرآن ، چقدر بی احتیاطی و هتاک و بی بند و باری میخواستند

که آدم بآسانی آب خوردن و کار خیلی عادی و پیش پا افتاده فردی یا افرادی را از جامعه مسلمانی طرد نماید و نسبت کفر و زندقه و بدعت گذاری بآنها بدهد، تاچه رسد باشخاص برجسته که در این شهر و شهرهای دیگر ایران و خارج از ایران بصلاحیت و درستی و تقوای واقعی و اسلامیت حقیقی مورد تقدیس و ستایش و ایمان هزارها افراد صالح و شایسته می باشند کسانی که از همه جا مأیوس شده از بد حادثه بمحل امن و امان و آسایش خاطر، فراغت ضمیری پناه برده و دست توسل به دامن خضر راهی زده اند.

صاحب مرصادالعباد میگوید که: بعضی از علمای فاجر بفرض تحصیل مال و جاه و قبول خلق و یافت مناسب سعی در تتبع علم کنند لاجرم هوا برایشان غالب شود و علمشان متابع هوا گردد و کار به هوا کنند و بعلم عمل نکنند و از بسیاری حرص دین بدنیا فروشد و این نوع از علما پیوسته بدرگاه ملوک بمذلت میگردند و بدرامیران و خراجکان باستخفاف در میروند و بخواری و اهانت ایشان را خدمت میکنند و مدح و فضل میگویند و بتفاق ایشان را بدانچه درایشان نیست ستایش میکنند و بمداهنه بهر باطل که میگویند: صدق الامیر میزنند و بطمع فاسد ترك امر بمعروف و نهی از منکر میکنند تا درمی چند از ایشان بستانند یا رشوتی دیگر بدهند و عملی و منصبی بگیرند، اعتقاد امرا و خواجکان و لشکریان و ارادت پادشاهان فاسد شود مقیاس کنند که جمله علما و مشایخ و دراویش همین سیرت بد و خصال مذموم دارند تا بحق حقارت بخواص حق و اولیای حضرت عزت نگریستند و بکلی روی از آنها بگردانیدند و از فوائد خدمت و صحبت ایشان محروم

ماندند و از نور علم و پرتو ولایت ایشان بی نصیب شدند .
 در حدیث آمده است که چنین عالمی که غرض او از علم
 دنیا باشد او را از ثواب علم نصیب نیست که در
 دنیا جاه و جلال و مال بیابد و در آخرت اول آتش افروز
 دوزخ باشد ، از این علم که اینطور نتیجه فساد دهد بایست
 بخدا پناه برد ، چنانچه خواجه علیه السلام میفرمود : اعوذ بك
 من علم لا ينفع - و علم لا ينفع ، دو نوع است یکی علم شریعت
 چون بدان کار نکنند و دیگر علم نجوم و کیمیا و انواع علوم
 فلسفه که آنرا حکمت میخوانند و بعضی با کلام آمیخته اند و
 آنرا اصول دین نام کرده تا بنام نیک کفر و ضلالت در گردن
 خلق کنند و بسی سرگشتگان بدین علم از راه دین و جاده
 استقامت بیفتادند بفرور آنکه ما علم معرفت و شناخت حقیقت
 حاصل میکنند و ندانستند که معرفت حق بقرائت و روایت
 حاصل نشود الا بروش متابعت ظاهر و باطن محمد «ص»
 چنانکه حق تعالی خبر میدهد و ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه
 ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصيکم به
 لعلکم تتقون

گفتی که بوقت مجلس افروختنی
 آیا که چه نکته ها است بر دوختنی
 ای بی خبر سوخته سوختنی
 عشق آمدنی بود نه آموختنی

علم می که در دطن و مذمت صوفی است

و تصوف و عرفان با آن مبارزه میدارد
 در مقالات اخیر گذشته این موضوع را مورد نظر و

صحبت قرار دادیم که صوفی منکر علم و مخالف شریعت نیست و نسبت‌هایی را که باین طایفه علمای ظاهر بین و متشرعین قشری میدهند برخلاف واقع و حقیقت است . برای روشن کردن این مسئله که مورد اختلاف صوفی و متشرع در کجا و از کجا شروع میشود باید علوم و معارف را بچند دسته تقسیم نمود و آنها را از هم جدا کرد و محل بحث و نظر صوفی را تشخیص داد .

علمی که مورد صحبت و نظر صوفی است و در مذمت آن حرف میزنند و آنرا عقیم و بلاثمر میدانند و برای وصول بحقیقت کافی نمیشمارد ، آن دسته از علوم است که موضوع آن شناسائی خدا و بحث در ذات و صفات الهی است ، صوفی فوق شرع و علم و عقل و منطق ، بکشف و شهود و واردات قلبی قائل است و معتقد است که با تصفیه قلب بمعرفت الهی خواهد رسید و بنا براین علوم رسمی و معارف اکتسابی را برای رسیدن بحق و حقیقت غیر کافی و نارسا میدانند و پابند شدن بقیل و قال مدرسه را مایه وبال و سرگردانی میشناسد . در مذمت علم و طمن بر علما باید نظر صوفی را دانست که با کدام علم و با چه گروه از علما مخالف است ؟ روی سخن و اعتراض صوفی با علمایی است که بامنطق ناقص بشری و فلسفه و حکمت مدرسی و اکتسابی میخواهند بحقیقت برسند مبارزه با علم و عالمی میکنند که يك ملت را بهفتاد و دو ملت منقسم ساخته آنها را از هم جدا نموده و بجان هم انداخته و روزگار يك ملتی را که يك خدا میپرستند ، بیک کتاب ایمان دارند و بیک قبله میایستند باین سیاهی و تباهی رسانیده . تصوف با آن علمی مخالف است که اسلحه تکفیر و

چماق تفسیق است برادران دینی را و بروی هم وا داشته که
بر سر فروع و شاخ و برگ و خرافات، اصول را زیر پا بگذارند
بنام دین تیشه بر ریشه دین بزنند؟ از اینکه بگذریم صوفی
بسیار علوم نافع و هنرهای مفید که برای معاش خلق و فراهم
ساختن لوازم زندگی و عمران بلاد و انتظام جامعه و سیاست
مدن و مصلحت عمومی لازم است اصلاً کاری ندارد و از دایره
بحث و نظر صوفی خارج است

هر وقت صوفی بر حکیم و عالم و متشرع طعنه میزند و از قیل
و قال مدرسه اظهار خستگی و کوفتگی و دل گرفتگی میکند
و از نارسائی علم حرف میزند و عقل و منطق را عقیم میخواند
و پایه استدلال را چوبین و بی تمکین میکوبد، ناظر بعلم
رسمی و کسبی اهل ظاهر است نه علوم و فنون مربوط با اجتماع
و مباحثی که موضوع آن بحث در حقائق اشیاء است، از قبیل
هندسه و طب و حکمت طبیعی و شیمی و صنایع و هر چه که از
لوازم زندگی و وسائل تمدن و ترقی بشری است بهر صورت
این گونه علوم و معارف از دایره بحث و گفتگوی صوفی خارج
است، مستقیماً هیچ کاری باین مباحث ندارد و تمام اینها را
برای زندگانی لازم میدانند. در نتیجه آن نه علم و نه
علوم که صوفی از آن سخن میراند و داخل دایره بحث
و نظر اوست بجهت طبقه تقسیم میشود: اول علم شریعت یعنی علمی که مستند آن قرآن و حدیث
و موضوع آن اوامر و نواهی شرع و افعال و اقوال و ظواهر
اعمال مردم است
دوم علم طریقت یعنی علمیکه هدف آن تکمیل نفس و
ترقی صفات روحانی و تخلق با خلاق پسندیده و تصفیه قلب است

سوم علم حقیقت یعنی علمی که هدف آن معرفت خداست
و وصول بآن مقام از دایره تعلم و تکلف خارج است این همان
علمی است که در زمره ، هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء
است که بدون واسطه مخلوق مستقیماً از طرف خدا بعارف
افاضه می شود، آنرا علم لدنی و بخشیدنی گفته اند و باصطلاح
عرفا مصداق (و علمناه من لدنا علما) است

مذموم ترین علم در نزد صوفی همان علمی
است که بدست امخاص دنیا دار عقبی فروش
جاه طلب بیفتد و آنرا سرمایه شهرت و انانیت
و وسیله بدست آوردن جاه و مقام و تقرب
سلاطین و امرا و بزرگان و جمع حطام دنیوی
و افتادن روی مال ثاث و وقف و یتیم و صغیر
و سفیه ، قرار دهند

این همان علمی است که مولانا جلال الدین رومی در
مجلد چهارم مثنوی آنرا بشمشیر بدست راهزن تعبیر کرده
است میگوید :

بد گهر را علم و فن آموختن ☆ دادن تیغ است دست راهزن
تیغ دادن در کف زنگی مست ☆ به که آرد علم را نا کس بدست
علم و مال و منصب و جاه و قران ☆ فتنه آرد در کف بد گهران
پس غزا زین فرض شد بر مؤمنان ☆ تا ستانند از کف مجنون سنان
جان او مجنون تنش شمشیر او ☆ و استان شمشیر را زین زشت خو
آنچه منصب میکند با جاهلان ☆ از فضیحت کی کند صد ارسلان
چون قلم در دست غداری فتاد ☆ لاجرم منصور بر داری فتاد
مال و منصب نا کسی آرد بدست ☆ طالب رسوائی خویش آمده است

حکم چون در دست گمراهی فتاد☆ جاه پندارید و در چاهی فتاد
 ره نمیداند قلا و زی کند☆ جان زشت او جهانسوزی کند
 کشتگان و قربانیهای این تیغ و شمشیر که بنام علم
 بدست بدگوهران و راهزنان دین و ایمان افتاده اگر
 احصائیه در میان بود و آماری در دست داشتیم معلوم میشد
 که باین تیغ که متاسفانه بنام دین و مذهب از غلاف کشیده
 میشده چه رقم حیرت انگیزی است ، چه خونها که باین تیغ
 ریخته شده چه آبروها و حیثیتها که بیاد و بروت این علم
 برباد رفته ، چه ذهنها و چه فکرهای روشن و ناقب را که
 کور و خاموش کرده اند، چه اشخاصی فهمیده و زیر بار سواری
 دادن نرو را که از زمره دینداران خارج نموده و بدنام بیدینی
 و کفر و زندقه کرده اند . این عملی است که طرفدار جاهل و
 جهالت و تاریکی و انحطاط فکری است ، با صاحبان جاه و
 مقام و منصب و امارت و ارباب بیروت دنیا دوست و بامردان
 خدا که پشت پا باین عناوین زده و از ذروه ملک و ملکوت سر
 بر آورده اند ، دشمن و بدخواه ، این همان علمی است که از
 آغاز تا انجام صوفی با آن مبارزه مینموده و پرده او را
 میدریده .

صوفی مخالف علوم تقلیدی است

و آنرا بلای جان و سرمایه سرگشتگی و
 گمراهی میداند

صوفی علم تقلیدی را سبب گمراهی میداند و معتقد است
 که با علمی که متکی بتقلید باشد نه بتحقیق نمیتوان راهی به
 حق و حقیقت پیدا کرد .

مولانا رومی در کتاب مثنوی مکرر این موضوع را
مورد گفتگو و اشاره قرار داده از آن جمله میگوید :
علم تقلیدی بلای جان ماست عاریه است و مانشته کآن ماست
ز این خرد جاهل همی باید شدن دست در دیوانگی باید زدن
هر چه بینی سود خود زان میگریز زهر نوش و آب حیوان را بریز
هر که بستاید ترا دشنام ده سود و سرمایه بمفلس وام ده
ایمنی بگذار و جای خوف باش بگذر از ناموس و رسوا باش فاش
آزمودم عقل دور اندیش را بعد از این دیوانه سازم خویش را
در جای دیگر میگوید :

عقل را هم از مودم من بسی
ز این سپس جویم جنون را مغر سی
علم تقلیدی و تعلیمی است آن
کز نفور مستمع دارد فغان
چون پی دانش نه بهر روشنی است
همچو طالب علم دنیای دنی است
طالب علم است بهر عام و خاص
نی که تا یابد از این عالم خلاص
علم و گفتاری که آن بیجان بود
عاشق روی خریداران بود
گر چه باشد وقت بحث علم زفت
چون خریدارش نباشد مرد و رفت
مشتري من خدای است و مرا
میگشدد بالا که الله اشتری
خونبهای من جمال ذو الجلال
خون بهای خود خورم کسب حلال

این خریداران مفلس را بهل
چه خریداری کند يك مشت گل

گل مخر گل را مخور گل را مجوی
زانکه گل خوار است دایم زرد روی

دل بخر تا دائماً باشی جوان
از تجلی چهرهات چون ارغوان

طالب دل باش تا باشی چو مل
تا شوی شادان و خندان همچو گل

دل نباشد آنکه مطلوبش گل است
این سخن را روی با صاحب دل است

هدف عالی تصوف در زهد و ریاضت و خودداری نفس
از مشتهیات و قناعت در زندگانی و تفکر در کتاب انفس و

آفاق همانا پیدا شدن طمأنینه و آرامش روح است که سعادت
واقعی بشر تفسیری بهتر از آن ندارد، ایمان حقیقی که جز

عارفان محقق از آن نصیب ندارند قلب را از اضطراب و
تشویش و شك و تزلزل تردید که حقیقت شقاوت و بدبختی و

بیچارگی بشر است نجات می بخشد و گرنه علوم و معارف
تقلیدی جز وسیله ارتزاق و تسهیل اسباب معیشت و تفاضل و

تفاخر افراد بر یکدیگر و کبر و غرور و خود فروشی
نتیجه نمیدهد

زهد و عبادت خشك و مقلدانه غیر از خوف و رجاء که
ملازم اضطراب و دودلی و تشویش و نگرانی است حاصلی ندارد

سیر زاهد هر مهی تا پیشگاه سیر عارف هر دمی تا تخت شاه
چون بیا بد مشتری خوش بر فروخت

علم تقلیدی بود بهر فروخت مشتری علم تحقیقی حق است
دائماً بازار او با رونق است

لب پیسته هست در بیع و شری مشتری بیحد که الله اشتری
 درس آدم را فرشته مشتری محرم درسش نه دیوو نه پری
 قسمت عمده از نامرادیها و ناآرامی های انسان که او
 را پیوسته معذب و تلخکام میدارد از اینجهت است که بشر را
 خواست نفسانی بی پایان و نامتناهی است و نیروی جسمانی
 محدود و متناهی و تطبیق متناهی بر نامتناهی محال است
 دیانت اسلام که عارف اسلامی آنرا تبلیغ میکند این دورا
 خوب تشخیص داده و بنیکوترین وجه در صدد چاره و معالجه
 برآمده است از یک طرف خواهشهای نفسانی را محدود میکند
 و از پیروی هوا و هوس میترساند و کاخ آرزوهای بشر را
 بنیاد و جهان و هر چه در او هست در جنب حیات معنوی
 حقیر و ناچیز می شمارد و موت ارادی را نخستین گام برای
 وصول سالک بسر منزل مقصود قرار میدهد و گاو نفس را که
 مظهر شهوات طبیعی است کشتنی میداند و میگوید :

یا کرامی اذبحوا هذا لبقر ان اردتم حشر ارواح النظر
 و از طرفی دیگر بوسیله انواع ریاضات و تمرینات قوای
 نهانی از کار افتاده بشر را بیدار میسازد و نیروی فکر و
 اراده و خلاقیت نفس را بکار میاندازد

پنج حسی هست جز این پنج حس * آن چو زر سرخ و این حسها چو مس
 حس ابدان قوت ظلمت میخورد * حس جان از آفتابی میچرد
 پرده های دیده را داروی صبر * هم بسوزدهم بسازد شرح صدر
 آئینه دل چون شود صافی و پاک * نقشهای بینی برون از آب و خاک
 پس از یکطرف نیرو میدهد و از طرف دیگر میکاهد
 تا در نتیجه تعادل و قوه آرامش و آسایشی که مطلوب نهائی
 بشر است بدست بیاید.

طیبی که مردم را مداوا میکند و خود را

بیمار است

طیب یدای الناس و هو علیل

دیگر از موارد طعن صوفی و عارف بر اهل علم در مورد علمای بیعمل است که مثل آنها مانند طیبی است که خود مبتلای بدرد باشد و بسایرین دستور علاج بدهد آنها هم در حالیکه در محراب و منبر جلوه میکنند و خلق را بر توبه از گناهات تحریص مینمایند خود سراپا گناهند و هزاران نقطه ضعف دارند و از علمیکه مدعی و یا حامل آنند بهره بر نمیگیرند.

برویم در جلد پنجم مثنوی به بینیم این عارف محقق در این باب چه میگوید:

چونکه مردی نیست خنجرها چه سود
چون نداری دل ندارد سود خود!

از علی میراث داری ذوالفقار
بازوی شیر خدا هستت؟ بیار

گر فسونی یاد داری از مسیح
کز لب و دندان عیسی ای وقیح

کشتی سازی ز توزیع و فتوح
کویکی ملاح کشتی همچو نوح

بت شکستی گیرم ابراهیم وار
کوبت بت را فدا کردت بنار

گر دلالت هست اندر فعل آرز
تیغ چو بین را بدو کن ذوالفقار

آن دلیلی گر ترا مانع شود   از عمل آن نعمت صانع شود
خائغان راه را کردی دلیر   از همه لرزان تری تو زیر
بر همه درس تو کل میکنی   در هوا تو پشه را رگ میزنی
چون ز نامردی دل آکنده بود   ریش و سبیلت موجب خنده بود

شناختن امرار و جو در خود شناسی است

بعقیده مرد صوفی و عارف آغاز و انجام همه علمها خود
شناسی است، اگر کسی همه چیزها را خوب بداند، در دانش
و بینش افلاطون و ارسطوی زمان باشد، چون خود را نداند و
خویش را نشناسد و بمعرفت خود واقف نباشد، آدمی جاهل
است و هیچ چیز نمیداند و هنوز در قدم اول از چاه ضلالت و
وادی گمراهی و نادانی بیرون نیامده و قدمی فراتر نگذاشته
و بالعکس اگر کسی هیچ چیز نداند ولی خود را بشناسد بر
آن جاهل عالم نما رجحان دارد

بعقیده صوفی راه خدا شناسی خود شناسی است، این
دستور عالی ناشی از تصوف نیست؛ آغاز و مبدئی بس کهن
و قدیمی دارد. سقراط معلم فلسفه و استاد و مربی فیلسوفان
جهان اول کسی است که این دستور پر مغز و پر معنی را از
سر در معبد اپولن یونان گرفت و آن را محور بحث و تحقیق
و فلسفه خود قرار داد.

در اعصار قدیمی یونان صدها سال پیش از آنکه سقراط
از مادر متولد شود بقلمی و خطی که معلوم نبود از کدام
نویسنده است بر سر در معبد نوشته شده بود:

خودت را بخودت بشناس، هزاران آدم از مردم
یونان این عبارت را دیده بود ولی یکی از آنها دقت نظر

این فیلسوف بزرگ یونانی را نداشت که در این عبارت دقتی
و امعان نظری نماید.

نه من ز بی‌عملی در جهان ملولم و بس

ملالت علما هم ز علم بی‌عمل است

(حافظ)

در دو مقاله گذشته دو اعتراض و ایراد صوفیه را به علمای
ظاهرین و متشرعین ریاکار خود پرست گفتیم که بر آنها طعن
می‌زنند که بسیاری از این طایفه علم دارند ولی عمل ندارند
و از چنین علمی جز ریاست و دم و دستکاه و دنیا داری چیز دیگری
مقصودشان نیست، در صورتیکه ثمر و نتیجه علم واقعی که
سعادت دنیا و آخرت است غیر از این است.
دیگری از موارد طعن و دق صوفیه بر علما خودشناسی
است که خود پرست هستند ولی خود شناس نیستند در صورتیکه
راه خدا شناسی خودشناسی است و در این موضوع بفکر و دقت
نظر سقراط حکیم، فیلسوف نامی یونان اشاره کردیم که
بدیدن عبارت **خودت را به خودت شناس** بر سر در معبد
اپولون دقت و تأملی در این عبارت کرد و از اینجا منتقل باین
مسئله شد که فلاسفه پیش از او چقدر اشتباه کرده‌اند که
فلسفه را از شناختن عوالم و طبیعت خارج از خود شروع
کرده‌اند در صورتیکه اول باید از خود شروع کنند و پیش
از شناسائی کائنات باید خود را بشناسند و اگر وارد این
بحث شده بودند میدیدند که هر چه در جستجوییش هستند در
خودشان است و این قالب انسانی يك همچو به‌ایست که تمام

عوالم در آن مندرج است ، سقراط فلسفه خود را بر این اساس
 نهاد و ابوابی از علوم از طب و تشریح و روان شناسی و اخلاق
 و علم الاجتماع و سیاست مدن و حکمت عملی بر فلسفه سقراطی
 باز نمود .

بزرگان صوفیه و عرفای محقق در موضوع خود شناسی
 نظاماً و نشرأ صحبت ها و گفتگوها و مثالهای عالیہ دارند ، اگر
 شخصی از آنها تعریفی میکرد و مدحی می نمود و فلان مرید
 بآنها خبر میداد که از فلان کس شنیدم که مدح تو را میکرد
 جواب میداد که بیینم آن فلان که مدح مرا کرده است چه کسی
 بوده ، آیا او باین مرتبه رسیده است که مرا بشناسد و از
 من تعریف کند ، یعنی او از خود شناسی فراغت یافته است
 که بشناسائی من پردازد .

مولانا جلال الدین رومی در کتاب «فیه مافیه» از سید
 برهان الدین محقق در خصوص علمائی که همه چیز میداند ولی
 آنچه باید بدانند نمیدانند مثلی زده است که پادشاهی پسری
 را بر مل آموختن داد و استاد رمال در تعلیم پسر زحمت
 فراوان کشید تا نیکو بدانست روزی پادشاه در مقام آزمایش
 پسر برآمد ، انگشتی در دست گرفت و گفت ای پسر ، بگو تا
 چه در دست دارم ، گفت گرد است و از جنس معدنی است و
 سوراخی در میان دارد پادشاه گفت نشانها راست دادی اکنون
 حکم کن چنیت چیز چه باشد ، پسر بعد از فکر بسیار گفت گمان
 کنم که آسیا سنگی باشد ! پادشاه گفت آخر چندین نشانه های
 دقیق که عقول در آن حیران میشوند دادی ولی از قوت تحصیل
 و دانش این قدر عقل نداشتی که بفهمی آسیا در مشت نگجبد
 و در دست نتوان گرفت ، این مثل تطبیق بر حالات علمای

زمان ما میکند که در علم موشکافند و از هیچ دقت و کنجکاوی
در حل مسائل فرو گذاری نمیکنند و چیزهایی که بآنها تعلق
ندارد میگویند و نیکو میدانند ولی متاسفانه آنچه مهم است
و بآنها نزدیکتر از همه است و آن خودی آنهاست نمیدانند
یعنی خود را نمیشناسند که پاکند یا ناپاک صالحند یا طالح ،
اینها ندانسته اند که راه خداشناسی در خود شناسی است که :
من عرف نفسه فقد عرف ربه ، در همه چیز بهل و حرمت حکم
میکنند که این جایز است و آن ناجائز ، این حلال است و آن
حرام ولی خود را ندانند که کیستند و چیستند

باز برویم از گفته های عارف محقق مولانا رومی استشهاد کنیم
صد هزاران فضل داند از علوم جان خود را می نداند آن ظلوم
داند او خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خری
که همی دانم یجوز و لایجوز خود ندانی تو یجوزی یا عجوز
این روا و آن ناروادانی ولیک خود روایا ناروائی بین تو نیک
قیمت هر کاله میداننی که چیست قیمت خود را ندانی ز احمقی است
سعد ها و نحسها دانسته ننگری سعدی تو یانا شسته

ملا متیبه

یکدسته از صوفیها بنام ملا متیبه معروفند مطالعه شرح
حالات این طایفه و آشنائی با خلاق و عادات آنها انسان را
بیاد فلاسفه کلبیون یونان میاندازد ، دیوجانس فیلسوف رند
لاابالی معروف از رؤسای این طایفه است ، اینها در رندی و
لاابالگری و بی اعتنائی بظواهر شرع و پشت پا زدن بآداب و
عادات معروفند و مخصوصاً سعی داشته و اصرار میورزیده اند

که در سبک زندگی و رفتار و روش اجتماعی برخلاف عامه باشند و پیوسته کارهایی را مرتکب میشدند که مورد نفرت مردم قرار گیرند، حتی گاهی برای برانگیختن احساسات نفرت انگیز مردم، خجالت آورترین کارها را مرتکب میشدند.

ملا متیه در همه ممالک اسلامی پراکنده بودند، مخصوصاً در آسیای وسطی و بالاحص در خراسان که مرکز آنها محسوب میشده و گاهی از آنها بدیوانه عاقل یا (عابد مبتدع) تعبیر شده است و گویا از فرق معروف ملا متیه فرقه قلندریه باشند. در غالب ترجمه ها و شرح حالات عرفا حکایاتی از این دیوانه های عاقل و عقلای مجانین و شوریده سران لایالی دیده میشود سهل بن عبدالله تستری گفته که (بدین مجنونها بچشم حقارت منگرید که ایشان را خلفای انبیاء گفتند)

مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم
شهان بی کمر او خسروان بی کلند
ابوبکر شبلی عارف معروف که بواسطه سبک رفتار و گفتار معاصرینش او را دیوانه می شمردند و بطوریکه در تراجم احوال عرفا دیده میشود مکرر او را بدار المجانین برده اند گفته است (من وحلاج یک چیزیم امامرا بدیوانگی نسبت کردند خلاص یافتم و حسین را عقل او هلاک کرد)

البته که همه افراد ملا متیه مردمان درست و راستگوئی نبوده اند و افراد (بدنام کن خیل نکونامی چند) در بین آنها بوده است که منظورشان از اختیار کردن مسلک ملا متیه شهوترانی و دنائت و آزادی مطلق ورهائی از قید و بند بوده و چنانچه مکرر در ضمن این مقالات گفته ایم در هر فرقه و طایفه اشخاص بد یافت میشوند که نیکان آن فرقه را بدنام میکنند

ولی قضاوت را روی اینها نباید کرد ، در بین همین طایفه
ملامتیه مردمان متین و ارسته صاحب‌دل با شهامتی بوده‌اند که
از شهرت یافتن بخوبی و زهد و ورع گریزان بوده و
میخواسته‌اند بعدم تقوا و میخوارگی و بی‌اعتنائی بشرع معروف
شوند که از راه سیر و سلوک خود و زندگی درونی صوفیانه
باز نمایند .

اینهمه وصف می‌ومیکده و دیر مغان و مغ مغیچه و
آتش خاموش ناشدنی و رندی و قلندری و قلاشی و خرقة سوزی
و دل‌لق بخرابات افکندن و امثال اینها که در غزلیات حافظ
شیرازی خودمان زیاد دیده میشود ، ناشی از همان رندی و
لاابالی‌گری و بی‌اعتنائی بخلق و پشت پا زدن بطواهر و
پاره کردن پرده ریاکاران سالوس است .

اینطایفه بر ضد عالمان شهرت طلب و زهد فروشان
داغ در پیشانی ، بر غم انف آنها و رسوا کردن این متظاهرين
بشرع و دیانت ، آنطرف قضیه را گرفته ، هرچه را که بمذاق
و مشرب اهل شرع و قشریهای از علما بد و ناملایم و ناگوار
بوده فرقه ملامتیه عمداً همان اصطلاحات همان کلمات را در
نظم و نثر زیاد آورده و خود را تعمداً به بیدینی و قلندری
شهره کرده‌اند .

منم که شهره شهرم بعشق و رزیدن
منم که دیده نیالوده‌ام بید دیدن
تا جائیکه میگوید :

بمی‌پرستی از آن نقش خود بر آب زدم
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن
پیدا است که مقصود حافظ سربسر گذاشتن اهل شرک و

ریا و عوام فریبی اینطایفه است . مولانا رومی در جلد ششم
مثنوی در حکایت سلطان محمود غزنوی و رفاقت او شب با
دزدان میگوید :

هین ز بدنامان نباید ننگ داشت * هوش بر اسرارشان باید گماشت
هر که او یکبار خود بدنام شد * خود نباید نام جست و خام شد
ای بسا زر که سیه تابش کنند * تا شود ایمن ز تاراج و گزند
هر کسی چون پی برد بر سر ما * باز کن دو چشم سوی ما بیا
آنچه از اشعار حافظ بر میآید و در دیوان او از این
گونه اشعار زیاد دیده میشود ، حافظ از فرقه ملامتیه بوده و
بر ضد ظاهر پرستانت ریاکار قیام نموده و آبروی آنها را
برده است :

ساقیا ساغر می بر کفم نه تاز سر * بر کشم این دل قرق فام را
گرچه بدنامی است نزد عاقلان * ما نمیخواهیم ننگ و نام را
جای دیگر میگوید :

ورای طاعت بیگانگان ز ما مطلب
که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست
نیز میگوید :

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن
شیخ صنعان خرقة رهن خانه خمار داشت
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
ذکر تسبیح ملک در حلقه ز نارد داشت
جای دیگر میگوید :

داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید
خرقة رهن می و مطرب شدوز نار بماند

جای دیگر میگوید: *من که شبها ره تقوی زده ام با دف و چنگ*
 این زمان سر بره آرام چه حکایت باشد
 جای دیگر: *دل حق حافظ بچه ارزد* همیشه رنگین کن
 وانگهش مست و خراب از سر بازار بیار

مقامات

این رشته از مقالات که رفته رفته دامنه پیدا کرد و متجاوز از سی مقاله شد، در نظر است که چون بچهل رسید آن را بهمین جا پایان دهیم و بنخواست خدا و مدد اولیاء حق آنرا بهمین نام (چهل مقاله از تاریخ تصوف در اسلام) جدا گانه بچاپ برسانیم باین نظر چند مقاله بیش نمانده که این رشته پایان برسد و لازم دانستیم که در این چند مقاله، بعضی از مقامات و حالات و اصطلاحات تصوف پردازیم تا نسخه چاپی از این حیث هم خالی از فایده نباشد.

مقامات هفتگانه

بسیاری از مؤلفین کتب عرفان و تصوف مقامات را هفت نوشته اند و آنها عبارتند از: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا، و اینها یکرشته و پرزش اخلاقی و تمرین سیر و سلوک و رفتار صوفی است. در اینجا تذکر یک نکته لازم است و آن این است که (مقامات) را با (حالات) نباید اشتباه کرد که در سیر متفاوت هستند مقامات از امور خارجی و از مقوله معاملات هستند،

حالات از امور درونی و ذهنی سالک است، زیرا در مقابل
 هریکی از مقامات حالت نفسی و تاثیر باطنی و امر ذهنی در
 سالک پیدا میشود که (حال) و مجموع آنها (احوال) نامیده
 میشوند صاحب کتاب اللمع ده حال وصف میکند که عبارتند از
 حال مراقبه، حال قرب، حال محبت (عشق)، حال خوف، حال
 رجاء، حال شوق، حال انس، حال اطمینان، حال مشاهده،
 حال یقین،

مقامات تصوف از امور اکتسابی و اجتهادی و از جمله
 اعمال و در تحت اختیار و اراده سالک است در صورتیکه
 احوال از مقوله احساسات و انفعالات روحانی و از حالات و
 کیفیات مخصوصه نفسی است که در تحت اختیار انسان نیست و
 بلکه از جمله مواهب و افضال نازل از جانب خداست بقلب
 سالک بدون اینکه اختیار و اراده سالک در ورود آن یارد
 و منع آن مدخلیتی داشته باشد، اگر قلب سالک آن صفا و
 طهارت را یافت که مجلای چنین افاضه بشود خواهد شد خواه
 صاحب قلب بخواهد و خواه نه و بالعکس اگر دل سالک
 دارای غبار و کدورتی باشد، محال است منزل که چنین مهمان
 آسمانی بشود، هر چند سالک در راه آن یک عمر چشم بانتظار
 بنشیند و برای وصول بآن خود را بمهالك بیندازد بعقیده عالمی
 از بزرگان صوفیه از جمله: جنید بغدادی (حال) بقا و دوام
 ندارد بلکه گاهی مثل آنکه برقی بزنند پیدا میشود و از میان
 میرود، بعضی دیگر از صوفیان بقا و دوام آنرا ممکن میدانند
 شیخ بزرگوار سعدی را در باب دوم گلستان در اخلاق
 درویشان حکایتی است که این معنی را روشن میسازد،
 باین مضمون: یکی از صلحای لبنان که بکرامات مشهور

بود در جامع دمشق پایش بلغزید و بحوض در افتاد و بمشقت از آنجا رهایی یافت ، یکی از اصحاب او گفت که شیخ وقتی بر روی دریا بر رفتی و قدمت تر نشدی امروز چه پیش آمد که نزدیک بود در این حوض هلاک شوی جواب داد مگر نشنیده که پیغمبر فرمود : لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل و نگفت علی الدوام وقتی بجبرئیل و میکائیل نپرداختی و دیگر وقت با حفصه و زینب در ساختی ، مشاهده الابرار بین التجلی والاستار می نمایند و میربایند ، از این روشن تر قطعه ذیل است در خاتمه همین حکایت

یکی پرسید از آن گمگشته فرزندان که ای روشن روان پیر خردمند ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی بگفت احوال ما برق جهانست و دمی پیدا و دیگر دم نهانست گهی بر طارم اعلی نشینم گهی تا پشت پای خود نبینم اگر درویش بر حالی بماندی سر و دست از دو عالم برفشاندی

مقامات تصوف اکتسابی و اجتهادی است

حالات تصوف موهبتی و افضالی

مراتب مقامات و درجات حالات که باید صوفی بییماید یا بر او افاضه شود ، پله پله و کلاس بکلاس در مقاله گذشته باطلاع خوانندگان رسانیدیم ، و در این مقاله من باب تکمله مطلب و روشن ساختن هر دو مرتبه که در عالم سیر و سلوک چه بر طالب میگذرد اشاراتی میکنیم و میگذریم . در این که درجات حال خداداد و موهبتی است متفق علیه تمام بزرگان صوفیه است ولی در اینکه آیا (حال) دوام دارد یا

چون برق والهام بر دل صوفی وارد میشود و میگردد اختلاف
است. جنید میگوید:

الاحوال كالبروق فان بقیت فحدیث النفس احوال چون
برقهاست بنماید و نیاید و آنچه باقی بماند آن دیگر حال
نیست بلکه حدیث نفس است.

شیخ عطار در تذکرة الاولیا در شرح حال شیخ ابوالحسن
خرقانی مینویسد: نقل است که شیخ يك شب گفت: امشب
در فلان بیابان راهزنی میشود و چند کس را مجروح میسازند
و چنان شد که شیخ خبر داده بود، وای عجب که همان شب
سر پسر شیخ را بریدند و در آستانه شیخ گذاردند و شیخ از
این واقعه بیخبر بود، زنی که همیشه معارض و منکر او بود،
میگفت چه گوئی کسی را که از چندین فرسنگ خبر باز میدهد که چه
خواهد شد و خبرش نباشد که سر پسرش را بریده و در آستانه
خانه اش نهاده اند. شیخ گفت: آری آنوقت که ما آن میدیدیم
پرده برداشته بود و اینوقت که پسر را میکشتمند پرده فرو
گذاشته بودند.

مقام بین الامر حالتین

(رضا) که درجه نهائی مقامات است درجه بدایت حالات
است و این محلی است که یکطرفش در کسب و اجتهاد است و
طرف دیگرش در محبت و غلیان و فوق آن مقامی نیست، پس
ابتداء آن از مکاسب بود و انتهاء آن از مواهب.
سالك تا در طریقت از همه مقامات نگذرد و خود را در
هر مقامی قبل از ورود بمقام بالاتر تصفیه نکند و تکمیل
ننماید و نیز (احوال) روحانی را که خداوند نصیب او فرموده

تحصیل نکند و مزه آنها را نچشد سیر او تمام نیست و بکمال نرسیده است ، بعد از کامل کردن این مقامات و حالات است که سالک بمراحل و درجات عالی تصوف میرسد که آنرا صوفیه مقام (معرفت) و (حقیقت) مینامند و در این مقام است که طالب (عارف) نامیده میشود و خود او این عرفان را در درون خویش احساس میکند و در این عالم جانفزا است که (طالب) و (مطلوب) و (عارف) و (معروف) یکی میشود و متحد میگرددند باین معنی که سالک چنان در خدا فانی میشود که از هستی او جز نامی باقی نمیماند و باین نظر که هر چه در او هست (مطلوب) است میگویند (طالب) و (مطلوب) متحد شده اند .

به بینیم عارف حقیقت یاب مولانا رومی در این معنی چه میگوید :

در دفتر پنجم مثنوی در طی حکایتی میگوید :

که معشوقی از عاشق پرسید که خود را دوست تر داری یا من - را گفت : من از خود مرده ام و بتو زنده ام اگر خود را دوست دارم ترا دوست داشته و اگر تو را دوست داشته خود را دوست داشته ام .

گفت معشوقی بعاشق ز امتحان

در صبوحی کای فلان بن فلان

مر مرا تو دوست تر داری عجب

یا که خود را بازگو ای ذوالکرم

گفت من در تو چنان فانی شدم

که پر من از تو سر تا قدم

بر من از هستی من جز نام نیست

در وجودم جز تو ای خوش کام نیست

زان سبب فانی شدم من این چنین
 همچو سر که در تو بحر انگین
 همچو سنگی کو شود کل لعل ناب
 بر شود او از صفات آفتاب
 وصف آن سنگی نماند اندر او
 پر شود از وصف خود او پشت و رو
 بعد از آن گردوست دارد خویش را
 دوستی خود بود آن ای فتی
 اندرین دو دوستی خود فرق نیست
 هر دو جانب جز ضیاء شرق نیست
 جهد کن تا سنگیت کمتر شود
 تا بلعلی سفاک تو انور شود
 صبر کن اندر جهاد و در عنا
 دم بدم می بین بقا اندر فنا
 وصف هستی میرود از پیکرت
 وصف مستی میفزاید در سرت
 وصف سنگی هر زمان کم میشود
 وصف لعلی در تو محکم میشود
 بایزید بسطامی گفته :

از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست پس نگه
 کردم عاشق و معشوق و عشق را یکی دیدم که در عالم توحید
 همه یکی است .

خواجه حافظ شیرازی هم در همین معنی فرموده است :
 میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

توبه

اولین مقام سیر طالب توبه است و آن عبارت از یکنوع انقلاب حال و تحولی است که در بدایت حیات تازه در روح سالک پیدا میشود. در ترجمه حال صوفیان بزرگ می بینیم که غالباً در عالم خواب یا بعض پیش آمدها در عالم بیداری، چیزهایی بچشم دیده یا بگوش شنیده یا تحت تاثیر اتفاقاتی غیر عادی در آمده اند. بطوری آنها را منقلب ساخته و برانگیخته که از خط زندگانی عادی منحرف نموده و روش آنها را تغییر داده است، این پیش آمدهای بدوی که در زندگانی اشخاص مستعد پیدا شده و آنها را سالک طریقت نموده است، بعقیده صوفیه جذبه بوده که بآنها رسیده و مانند کوب هدایتی آنها را براه صواب سوق داده است.

طالب در قدم اول سرگردان است، محرکی او را بکار انداخته ولی ناقص است و احتیاج برفع نقص دارد، منظور و مطلوب او روشن نیست، دل بستگی و اطمینان خاطر بجائی و بکسی ندارد، هدف خود را تشخیص نمیدهد، همین که اراده حق تعلق براه نمائی و دستگیری او گرفت و مرشد و رهبری یافت و باو دست ارادت داد و بر رهبری و دستگیری او براه افتاد (سالک) نامیده میشود.

بنابر این، آغاز سیر بطرف کمال (طلب) است و شرط لازم قابل فیض بودن و در مقام طلب بر آمدن و استفاضه نمودن است، بگفته حافظ:

طیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک
چو درد در تو نیمند که را دوا بکند

مولانا جلال الدین رومی میگوید :

تو بهر حالی که باشی میطلب آب میجو دائماً ای خشک لب
 کان لب خشکت گواهی میدهد کو باخر بر سر منبع رود
 خشکی لب هست پیغامی از آب که بهات آرد یقین این اضطراب
 کاین طلبکاری مبارک جنبشی است

این طلب در راه حق مانع کشی است

این طلب مفتاح مطلوبات تو است

این سپاه نصرت و رایات تو است

در خصوص انقلاب و آشفتگی بدوی حال همین مولانا

جلال الدین که اساس زندگانی صوری و معنوی آنرا در هم

ریخت و از یک آخوند مدرس مدرسه، عارفی بزرگ درست

کرد و شاهکاری از فکر عارفانه او بوجود آورد که انعکاسش

تا قیام قیامت باقی است، اینطور روایت کرده اند که روزی

مولانا در جالبکه از مدرسه پنبه فروشان قوتیه بیرون آمده

و بر استری سوار با اتفاق جماعتی از طلاب علم میگذشت درویش

ژولیده و سرو پا برهنه با و بر خورد جلو استر مولانا را

گرفت پرسید، بایزید بسطامی بزرگتر است یا محمد بن عبد الله

مولانا گفت این چه سئوالی است میکنی، محمد خاتم النبیین

است، چگونه میتوان بایزید را با او مقایسه کرد، درویش

گفت پس چرا خاتم الانبیا میگوید: (ما عرفناك حق معرفتك)

و بایزید بسطامی میگوید: (سبحانی ما اعظم شأنی) مولانا

از شنیدن این معارضه درویش بطوری آشفته شد که از استر

افتاد و مدهوش گردید همین قدر توانست بگوید، درویش را

نگاهدارید، این درویش شمس الدین تبریزی بود که به همین ملاقات

و به همین گفت و شنود آتشی بجان مولانا زد که سراپای او را

سوخت و پس از گداختن، طلائی خالص او را از کوره بیرون آورده، همینکه مولانا بهوش آمد باشمس بخانه رفت و تا چهل روز در خلوت بروی خودی و بیگانه بستند، طالب و مطلوب با هم نشستند و شد آنچه شد.

در کتب بزرگان صوفیه و ترجمه احوال آنها از این حکایات فراوان است که همه از نظر معرفت النفس و آغاز شوریدگی و انقلاب حال بعضی از اشخاص مستعد و پر شور بسیار مهم است.

صوفیه توبه را اینطور تعریف کرده اند که بیداری روح است از غفلت و بیخبری بطوریکه گناهکار از راههایی که می پیماید خبردار میشود و از گذشته های خود آنچه نا صواب است منزع میگردد ولی تذکر و تنبیه کافی نیست، مگر آنکه توبه کار بکلی آن معصیت یا معاصی را که مرتکب بوده و متذکر شده رها نماید و اهتمام کند که دیگر گرد آن معصیت یا معاصی نگردد و اگر نتوانست بعهده خود وفا کند دو باره و سه باره بخود آید و توبه کند زیرا عفو و گذشت خدا بیرون از تصور بندگان است، بگفته شیخ عطار در منطق الطیر تو یقین میدان که صد عالم گناه* از تف یک توبه برخیزد ز راه

و ر ع

توبه اولین مقام سالک است که بطور اجمال از آن در مقاله گذشته صحبت کردیم و گفتیم همین که سالک موفق بتوبه و بازگشت شد باید دست از لذت به پیر و مرشدی بدهد که در منازل سیر و سلوک او را رهبری کند. در موضوع مرشد و پیرو را هنما ما خیلی مختصر و فشرده صحبت کردیم و گذشتیم در صورتیکه یکی از فصول مهمه این

مقالات است در صورتیکه بخواست خدا و مدد اولیای حق موفق شدیم مقالات دیگری بر این مقالات علاوه کنیم و جلد دومی تر تیب بدهیم باید بتفصیل در خصوص راهنما و مرشد صحبت بکنیم، فعلا بر سر مطلب میرویم و در باب ورع و گفته‌های بزرگان صوفیه اجمالاً بقدریکه خوانندگان آشنای با اصطلاح شوند صحبت میکنیم.

ورع دومین مقام اصحاب طریقت است آنچه در موضوع ورع گفته‌اند این است که بین حلال و حرام که شریعت آن را تعیین نموده است شبهه‌های گوناگون است که گاهی بسیار مشکل و پوشیده است که اگر از آنها دوری نجوئیم بیم آن است که در حرام بیفتیم.

صاحب‌اللامع گفته است اهل ورع بر سه طبقه‌اند اول آن که از هر چه بر شخص مشتبّه است دوری جوید، دوم ورع اهل دل است که هر چه وجدانت قبول نکرد آنرا ترك کنی. سوم ورع عارف است و اصل است یعنی هر چیزی که دل را از توجه بخدا باز دارد از آن خودداری نمائی.

زهد

ورع مقتضی زهد است، صوفی علاقه بدنیا را سرمنشأ خطاها میداند و ترك دنيا را سر چشمه تمام حسنات. حب - الدنيا رأس كل خطيئه

زهاده سه طبقه‌اند: اول طبقه مبتدیان و آنها زهادی هستند که دستشان از دنيا کوتاه است و دلشان نیز مانند دستشان از طمع دنيا خالی است. از جنید پرسیدند زهد چیست؟ گفت: خالی بودن دست از ملك دنيا و خالی بودن دل از طمع.

دوم زهد طبقه متحققین - در زهد است که گفته اند : زهد ترك حظوظ نفس است از هر چه در دنیا هست . سوم زهد طبقه خواص است یعنی زهد آنهاست که هفت شهر عشق را کشته و بهست و نیست پشت پا زده اند ، این طبقه حتی در زهد هم زاهدند ، زیرا دنیا را عدم میدانند و میگویند زهد در لا شیئی جز غفلت چیز دیگری نیست .

فقر

فقر در بدایت امر تصوف متوجه اشیاء مادی بود ولی بتدریج معنی وسیعی یافت و بنظر صوفیان دوره های بعد که وجد و حال بیشتر در رفتار و گفتارشان دیده میشود فقر واقعی فقط فقدان غنا نیست بلکه فقدان میل و رغبت بقفاست یعنی هم قلب صوفی باید تهی باشد و هم دستش ، و جمله معروف «الفقر فخری» ناظر بچنین معنائی است ، بهمین معنی است که صوفی الفقر فخری میگوید و با مباحثات خود را فقیر و درویش مینامد ، چون مفهوم این فقر این است که فقیر باید از هر فکر و میلی که او را از خدا منحرف کند برکنار باشد .

مولوی رومی در این معنی میگوید :
مال و زر سر را بدهم چون کلاه * گل بود آن کز کلاه سازد پناه
آنکه زلف و جعد رعا بایدش * چون کلاهش رفت خوشتر آیدش
مرد حق باشد بمانند بصر * پس برهنه به که پوشیده نظر
وقت عرضه کردن آن برده فروش * بر کند از بنده جامه عیب پوش
ور بود عیبی برهنه اش کی کند * بل بجامه خدعه با وی کند
گوید این شرمنده است از نیک و بد * از برهنه کردن او از تور مد
خواجه در عیب است غرقه تا بگوش
خواجه را مال است و مالش عیب پوش

کز طمع عیبش نبیند طامعی * گشت دلها را طمعها جامعی
 ور گدا گوید سخن چون زر کان * ره نیابد کاله او در دکات
 کار درویشی و رای فهم توست * سوی درویشان بمنکر سست سست
 زانکه درویشی و رای کارهاست * دم بدم از حق مرایشانرا عطاست
 بلکه درویشان و رای ملک و مال * روزنی دارند ژرف از ذوالجلال
 حق تعالی عادل است و عادلان * کی کند استمگری با بیدلان
 آن یکی را نعمت و کالا دهند * و این دگر را بر سر آتش نهند
 آتش سوزد که دارد این گمان * بر خدای خالق هر دو جهان
 فقر فخری نزد کزاف است و مجاز * صد هزاران عزیزان است و ناز
 هم مولانا در این معنی می گوید :

چون فناش از فقر پیرایه شود * او محمد وار بی سایه شود
 فقر فخری را فنا پیرایه شد * چون زبانه شمع او بی سایه شد
 فقر فخری بهر آفت آمد سنی * تا و طماعان گریزم که غنی
 گنجهارا در خرابی زان نهند * تا ز حرص اهل عمران وارهند

مقام صبر

مقام صبر که یکی از مقامات ده گانه سالک است و در
 مقاله گذشته صحبت اجمالی از آن نمودیم، بدون صبر بی نتیجه است،
 فقر مقتضی صبر است اگر سالک جویدی حق در فقر و سختی و صبر
 تحمل را شعار خود نسازد نتیجه از آن فقر نخواهد گرفت صوفیه
 صبر را يك نيمه ایمان بلکه همه ایمان میدانند، استادی
 از شاگردی در مقام آزمایش پرسید: بزرگترین عبادت
 علی بن ابیطالب کدام است؟ شاگرد جواب داد به عبادت من صبر
 و تحمل علی بالاترین مقام و نیل است و بزرگترین عبادت اوست،
 استاد او را آفرین گفت که درست فهمیده، اگر علی بن ابی-
 طالب در این مصائبی که بر او گذشت و آنهمه ناملایمات

روحی که دید اگر صبر و شکیبائی را شعار خود نمیساخت و
با مخالفین خود و غاصبین حق خود در مقام معارضه و کشمکش
وستیز و آویز بر می آمد در آغاز امر که هنوز اسلام جای
خود را در قلوب مردم باز نکرده بود و عرب جاهل متعصب
پس از رحلت پیغمبر یکپایش در دایره اسلام بود و پای دیگرش
در کفر و ارتداد و در چنین موقعی علی شمشیر میکشید و در
مقام احقاق حق خود بر می آمد، يك اختلاف بزرگ و يك
جنگ داخلی شروع میشد که اسلام و مسلمانی و قرآن نوزاد
در آن میان پامال میگردد، این بود که این رجل اسلام و
بطل ایمان و خدا پرستی صبر و تحمل را پیشه خود ساخت در
حقیقت سوخت و ساخت و اسلام را از انقراض و اضمحلال
حفظ نمود.

بجا آوردن هر فریضه و ترك هر معصیت بدون صبر انجام
پذیر نیست.

صبر را بر سه گونه دانسته اند: (متبصر) و (صابر) و
(صبار) متبصر کسی است که در خدا صبر کند و چنین شخصی
گاهی بر ناملایمات صبر میکند و گاهی عاجز میماند.
صابر کسی است که در خدا و برای خدا صبر کند و جزع و
شکایت ننماید.

صبار کسی است که صبرش در خدا و برای خدا و بوسیله
خداست و چنین شخصی هر گاه جمیع بلایای دنیا بر او وارد
شود عاجز نگردد و ابد تغییر بر او عارض نشود.

مقام توکل

با اعتقاد صوفیه مقام توکل از عالیه ترین مقامات مقربین است
توکل از مقاماتی است که هم از حیث علم، فهمیدن

آن غامض و هم در عمل بجا آوردن آن بسیار دشوار است .
توکل شاخه از درخت توحید است ، یعنی توحید حقیقی

اصل و پدید آورنده توکل است .

امام محمد غزالی در کتاب احیاء العلوم در جزء چهارم

آن کتاب فصل مخصوصی بنام (کتاب التوحید والتوکل) باین

موضوع تخصیص داده بگفته غزالی توحید چهار مرتبه دارد

عبارتند از مرتبه قشر القشر و مرتبه قشر و مرتبه لب و مرتبه

لب اللب .

مرتبه قشر القشر توحید منافقین است که برای حفظ جان

و مال خود بزبان (لا اله الا الله) میگویند ، در حالیکه در قلب

ایمانی ندارند . مرتبه قشر توحید عوام است که دروغ نمیگویند

و دل آنها با زبانشان همراه است .

مرتبه لب توحید مقربین است ، که بطریقه کشف و افاضه

نور حق معتقدند که اشیاء گوناگون با وجود کثرت صادر از

واحد است . مرتبه لب اللب توحید صدیقین است که صوفیه آن

را فناء در توحید میگویند یعنی عارف بمرتبه از توحید میرسد

که جز (واحد) چیزی در وجود نمی بیند و آنرا (فناء فی التوحید)

میگویند که صوفی در این مرتبه خود را هم در میان نمی بیند و

آن غایت مکاشفات است .

مقام توکل که مورد این مقاله است متوقف بر این مرتبه

نیست بلکه متوقف بر مرتبه سوم است یعنی توحید بطریقه

کشف که با اصطلاح غزالی لب نامیده میشود ولی در مرتبه

چهارم که لب اللب است و مرتبه فناء در توحید است از هستی

عارف چیزی باقی نمانده که حاجت بتوکل داشته باشد .

در گفتار بعضی از بزرگان صوفیه مخصوصاً آنهایکه

باصحاب (سکر) معروفند نکاتی دیده میشود دال بر اینکه
 سالک باید بتوکل هم پشت پا بزند یعنی از توکل هم که نشانه
 هستی اوست نیز بگذرد و فانی محض بشود .
 توکل سه درجه دارد : درجه اول توکل عبارت از این
 است که متوکل بواکیل حقیقی و نعم الوکیل که خداست و ثوق
 و اطمینان کامل داشته باشد و خود را باو تسلیم و تفویض کند .
 درجه دوم توکل آنست که متوکل در مقام خدای قادر
 مطلق مانند طفلی باشد نسبت بمادر خود همانطور که طفل جز
 مادر باحدی متوسل نمیشود و کسی را جز مادر نمیشناسد و
 بذیل عنایت او متوسل است و تمام خوبیها و محبتها را از او
 انتظار دارد و بحکم يك غریزه فطری در هر مشکلی بمادر متوجه
 است ، او هم نسبت بخدا همین حال را داشته باشد .
 درجه سوم که بالاترین درجات توکل است عبارت از آن
 است که متوکل با اصطلاح صوفیه در مقابل وکیل عینا مثل مرده
 در دست غسل است ، توکل که باین مقام رسید دیگر عقل و
 تدبیر و اختیار از میان میرود حتی اینکه متوکل در مقام دعا و
 طلب و زاری و خواهش هم بر نیاید و اطمینان او بخدا
 بحدی است که خود را در برابر او فانی محض میداند .
 قوم دیگر میشناسیم ز اولیا که دهانهایشان بسته باشد از دعا
 در حال سکوت و تسلیم صرف زبان حال این قوم
 این است :

مقام رضا

بعقیده صوفیه سه چیز برای سالک اصل شناخته میشود
 و آن سه اصل باهم ملازمه دارند ، یعنی اگر کسی یکی از آن

سه چیز را قبول کرد دو چیز دیگر را هم ناچار است بپذیرد
والا هر سه چیز را فاقد خواهد بود، اول آنکه سالک با فکر
و نیت و زبان و عمل خود از روی یقین معترف باشد که خدا
یکی است و چون یقین بیگانگی خدا کند قهر اعمتقد خواهد شد
که جز او احدی نمیتواند خیری باو برساند یا از او دفع
شری کند پس کار خود را بخدا وا گذارد و جز باو با احدی امیدوار
نباشد و بغیر از او از کسی نترسد.

از این اصل اول که توحید است اصل دوم که توکل
است زائیده میشود و چون دو اصل در خاطر سالک متمکن
گردید، (رضا) پیدا میشود که سرچشمه همه خوشیها است و
در اینحال است که سالک بهر طریق پیش آید خوشدل است.
معتقد است که: در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست.
رضا از مقامات عالیه سالک و آخرین مقامات است چون
ماورای رضا مقامی نیست و آخرین مرحله ورزش اخلاقی و
تهذیب نفس است.

رضای بقضای الهی ثمره محبت کامل بخداست، بنده باید
معتقد باشد که خدائی که روزی دهنده هر مخلوق جاننداری
است در قسمت اشتباه نکرده و بر قلم صنع خطائی نرفته است
و هر که راهر چه داده و هر چه را بهر کجا نهاده، بجا داده و بجا
نهاده است.

کار رضادر بعض از بزرگان صوفیه گاهی بجائی رسیده
است که حتی در پیش آمد بلا لب بدعا نمیکشایند یعنی طلب
کردن از خدا که قضا را تغییر دهد خلاف رضا است

صوفی متوکل و راضی طبعاً وقت بین است یعنی بفکر
حال است نه بگذشته کاری دارد و نه بخود را بآینده مشغول میسازد

صوفی ابن الوقت باشد ایر فیک نیست فردا گفتن از شرط طریق
 شخصی از ذوالنون مصری وصیتی خواست ، ذوالنون گفت :
 همت خود را از پیش و پس بفرست ، گفت این سخن را شرحی
 ده گفت از هر چه گذشت و از هر چه هنوز نیامده است اندیشه
 مکن و نقد وقت را باش .

بشر حافی میگوید : از فضیل عیاض پرسیدم که زهد
 فاضلتر یا رضا ، گفت رضا فاضلتر زیرا راضی هیچ منزل طلب
 نکند بالای منزل خویش .

ذوالنون مصری گوید : رضا شاد بودن دل است در تلخی
 قضا ، و نیز گفته است : رضا ترك اختیار است پیش از قضا و
 تلخی نایافتن است بعد از قضا و جوش زدن دوستی است در عین
 بلا ، گفتند کیست داننده تر بنفس خویش گفت آنکه راضی
 است با آن چه قسمت کرده اند .

حارث محاسبی گفته است : رضا آرام گرفتن است در
 تحت مجاری احکام .

شیخ کبیر ابو عبدالله محمد بن خفیف گفته : رضا بر دو
 قسم بود ، رضا بدو و رضا از او ، رضای بدو در تدبیر بود و
 رضای از او در آن چه قضا کند .

شبلی گوید : صابر از اهل درگاهست و راضی از اهل
 پیشگاه و مفوض از اهل البیت .

جلال الدین رومی گوید :
 ای مسلمان بایدت تسلیم هست * ز آنکه همة بود از ازل تسلیم تو است

***

عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد * ای عجب من عاشق این هر دوزخ

***

عاشقم بر رنج خویش و درد خویش ☆ بهر خشنودی شاه فرد خویش

احوال

در مقالات گذشته مقامات سالک و حالات سالک را تعریف کردیم و گفتیم که مقامات بورزش اخلاقی و جد و جهد و کوشش و ریاضت حاصل میشود ولی حالات افاضه و افاده ایست که بقلب سالک پرتو میاندازد خواه سالک بخواهد یا نخواهد مقامات ده گانه سالک را در مقالات گذشته بطور اجمال و اختصار گفتیم و گذشتیم و از این مقاله شروع بحالات یا احوال مینمائیم.

باز برای روشن شدن موضوع تکرار میکنیم که حال معنائی است که بقلب سالک بدون اختیار و عمد و جلب و اکتساب وارد میشود، از قبیل طرب یا حزن و شوق و قبض و بسط. سید بزرگوار سید شریف جرجانی در کتاب (التعریفات) حال را بشرح زیر تعریف کرده است میگوید:

الحال فی اللغة نهاية الماضي و بداية المستقبل و الحال عند اهل الحق معنی یرد علی القلب من غیر تصنع و لا اجتلاب و لا اکتساب، من طرب او حزن او قبض او بسط او هیئة اما الاحوال مواهب و المقامات مکاسب و الاحوال تاتی من عین الجود و المقامات تحصل ببذل المجهود.

صاحب دلائل از بزرگان صوفیه احوال را بده قسم تقسیم نموده اند و آنها عبارتند از مراقبه و قرب و محبت و خوف و رجاء و شوق و انس و اطمینان و مشاهده و یقین

مراقبت

مراقبت عبارت است از یقین بنده که خداوند در جمیع احوال عالم بر قلب و ضمیر و مطلع بر رازهای درونی اوست

از پیغمبر خاتم (ص) روایت است که فرموده خدا را چنان
پرستش کن که گویی او را می بینی و اگر تو او را نبینی او تو
را می بیند .

باصطلاح صوفیه مراقبت سه حال یا سه مرحله دارد ،
مرحله اول این است که بنده یقین کند که خداوند بر ضمیر او
آگاه است و چون آگاه است باید مراقب باشد که فکر بد یا
تلقین شیطانی بر قلب او راه پیدا نکند .

جنید بغدادی مریدی داشت که او را از همه مریدان
عزیزتر میدانست و سایر مریدان بر او رشك میبردند شیخ
بفراست بدانست در مقام امتحان برآمد ، فرمود تا ۲۰ مرغ
آوردند آنگاه گفت هر يك یکی از مرغها را بردارید و جائی
که کس شما را نه بیند بکشید و بیاورید ، همه رفتند و بکشتند
و باز آمدند مگر آن مرید که مورد رشك و غبطه دیگران
بود که مرغ را زنده آورد شیخ پرسید که چرا نکشتی؟ مرید
گفت چون شما فرمودید مرغ را جائی بکشید که کس نه بیند و
من هر جا که رفتم مرغ را بکشم دیدم خدا حاضر و ناظر است
جنید گفت دیدید که فهم و درایت این مرید چگونه است و شما
چگونه ، همه استغفار کردند و معذرت خواستند .

دوم حال مراقبه آن است که سالک در حال مراقبه
کائنات را فراموش کند ، وجود و عدم جهان و جهانیان در نظر
او یکسان باشد .

حال سوم در مراقبت حال بزرگان است که مراقب خدا
هستند و از خدا می طلبند که آنها را در حال مراقبت رعایت
فرماید یعنی خداوند متولی امر آنها باشد و بفضل خویش
آنها را مصداق (وهو يتولى الصالحين) فرماید .

مولانا رومی در مجلد چهارم مثنوی فرماید :
 گر مراقب باشی و بیدار تو هر دمی بینی جزای کار تو
 چون مراقب باشی و گیری رسن حاجت باشد قیامت آمدن
 هین مراقب باش تا دل بایدت کز پی هر فعل چیزی زایدت
 ورا از این افزون توراهمت بود از مراقب کار بالآخر بود

حال قرب

مرحله مراقبت که در حال سالک بنهایت رسید مرحله
 قرب پیدا میشود ، در قرآن کریم آیاتی است که در حال قرب
 مورد تحقیقات صوفیه است ، مثلاً آیه کریمه فاذا سئلك عبادی
 عنی فانی قریب ، و نیز آیه : ونحن اقرب الیه من حبل الوريد
 در مبحث حال قرب بزرگان صوفیه گفته اند : حال
 قرب از احوال بنده ایست که بقلب خود نزدیکی خدا را مشاهده
 کند اهل قرب بر سه حالند :

اول متقربون بخدا با انواع طاعات و عبادات که میدانند
 خدا عالم است و نزدیک بآنهاست و قادر بر آنهاست .
 دوم حال متحققین در قرب که بهر چه نگاه میکنند خدا
 را نزدیکتر بآن چیز می بینند تا خود را
 سوم حال بزرگان و اهل نهایت است که باید از مرحله
 مبتدیان بگذرند و بطوری فانی شوند که قرب خود را نه بینند
 یعنی حال قرب را فراموش کنند و بنده از بیخودی نداند که
 در حال قرب است .

این قرب قرب زمان و مکان نیست و خارج از هر دو است .
 چنانچه مولانا جلال الدین رومی فرماید :

گفت پیغمبر که معراج مرا نیست از معراج پارس اجتبا
 آن من بالا و آن او بشیب زانکه قرب حق برون است از حسیب

قرب نر بالا پیااین جستن است   قرب حق از حبس هستی رستن است
 نیست را چه جای بالای است و زیر   نیست رانی زود و نه دور و نه دیر
 کارگاه صنع حق در نیستی است   غر هستی چه دانی نیست چیست

حال محبت

عشق و محبت یکی از عالیترین و مهمترین احوال عارف
 و از شامخترین مبانی و اصول تصوف است .
 ادیان ، مذاهب ، فلسفه پس از گذراندن مراحل مختلفه
 و اختلاط با افکار گوناگون و بالاخره در آخرین مرحله از
 سیر خود که بعد اعلای میرسد ، از دو افق عشق و محبت سر در
 میآورد ، تصوف هم همین مراحل را سیر کرده تا بسر منزل
 عشق و محبت رسیده دیانت مسیح پس از امتزاج با حکمت نو
 افلاطونی بالاخره مذهب عشق و محبت شد .
 تصوف نیز در دیانت اسلام همین رل را بازی کرد .
 بزرگترین عامل قوی که تصوف را بر اساس عشق و
 محبت استوار ساخت عقیده بوحدت وجود بود ، وحدت وجود
 آن نیست که بعضی از بیگانگان با اصطلاح تصوف در ذهن و
 دهن افرادی جاهل و بی اطلاع از موضوع انداخته اند .
 عارف ، خدا را يك حقیقت ساری در همه موجودات می
 داند و ما سوال الله را عدم می شمارد ، در هر چه مینگرد جز تجلی
 نور حق چیزی نمی بیند .
 جمله معشوق است و عاشق پرده ئی زنده معشوق است و عاشق مرده ئی
 چون باین چشم موجودات را نگریست بهمه چیز عشق و
 محبت ورزید و مملک او صلح کل و محبت بهمه موجودات شد .
 این همان مقامی است که استاد بزرگ و مربی عظیم القدر
 شیخ سعدی بآن رسیده و گفته است .

بجهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

حالات محبت

محبت سومین حال از سیر و سلوک سالک است در راه فقر و فنا در مقاله گذشته چند سطری در این حال نوشتیم ولی حالت محبت که از مهمترین و پر شورترین احوال عارف است موضوعی نیست که بتوانیم دامنه آنرا بهمان چند سطر در مقاله گذشته رها کنیم، با اینکه این حالت یعنی حالت عشق و محبت اگر آنطوریکه ساکنین طریق عرفان و تصوف شیفته و دل باخته آن هستند بخواهیم در اطراف آن قلمفرسایی نمائیم و حق آنرا ادا کنیم دامنه سخن دراز میشود و رساله جداگانه میخواهد و مقالات مختصر ما گنجایش این بحث را بعدا کمل و اوفی ندارد. ولی برای اینکه خیلی هم باختصار و زود گذری از آن نگذریم، این مقاله را هم اختصاص باین موضوع میدهیم.

اگر بخاطر داشته باشید، مقاله گذشته را در حال محبت باین شعر استاد اجل سعدی شیرازی خاتمه دادیم که،

بجهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

ولی بامعذرت از روح استاد بزرگوار سعدی باید این نکته را بگویم که - عالم محبت و عشق خواص صوفیه خیلی وسیع تر و بالاتر از عشقی است که سعدی فرموده است.

سعدی عاشق معشوقی است که (همه عالم از اوست) ولی بزرگان صوفیه و عرفای حقیقت یاب عاشق آن معشوقی هستند که (همه عالم پرتو اوست) فرق این دو جمله را بذوق خوانندگان

محترم وامیگذارم .

این معنی را باید از عارف بزرگ و صوفی واصلی که
این قدر در کانون محبت پخت تا سوخت ، مولانا جلال الدین
رومی که شیخ سعدی معاصر او بوده است پرسید مولانا در
دفتر پنجم مثنوی میفرماید :

غیر معشوق از تماشائی بود

عشق نبود هرزه سودائی بود

عشق آن شعله است کوچون بر فروخت

هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت

تیغ لا در قتل غیر حق براند

در نگر آخر که بعد از لا چه ماند

ماند الا الله و باقی جمله رفت

شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت

خود هم او بود اولین و آخرین

شرك جز از دیده احول مبین

ای عجب حسنی بود جز عکس آن

نیست تن را جنبشی از غیر جان

آن تنی را که بود در جان خلل

خوش نباشد گر بگیری در عسل

این کسی داند که روزی زنده بود

از کف این جان جات جامی ربود

وانکه چشم او ندیده است آن رخان

پیش او جان است این تف دخان

بنابعد عارف ، عشق بزرگترین سرور رمز الهی است

و هر مذهب و هر مسلک زائیده عشق است . هر بنائی در عالم

خلل پذیر است ، جز بنای عشق و محبت که خالی از خلل است
حافظ شیرازی میگوید :
طفیل هستی عشقند آدمی و پری ارادت بنما تا سعادت بیبری
و نیز فرماید :

هر آنکسی که در این حلقه نیست زنده بعشق
بر او چو مرده بفتوای من نماز کنید
بزرگان صوفیه حال عشق و محبت را بسه مرحله تقسیم
کرده اند : حال اول محبت عامه است که از احسان خدا پیونده
پیدا میشود که - الانسان عبید الاحسان

حال دوم محبت صادقین است ، اینها کسانی هستند که
محو جلال و عظمت و قدرت و بی نیازی و علم خداوند میباشند ،
این نوع محبت زائیده نظر قلب است ، چنین خدائی را که
متصف باین صفات است از جان و دل پرستش میکنند و باو
عشق میورزند .

حال سوم محبت صدیقین و عارفین است این چنین محبتی
که مافوق مراحل محبت است ناشی از نظر پاک و معرفت
کامل است که معتقدند خداوند بدون هیچ سبب و علتی بصرف
فضل و رحمت و لطف خود آنها را دوست میدارد آنها هم
بدون در نظر گرفتن هیچ سبب و علتی خدا را دوست میدارند .
جنید در تعریف اینگونه محبت میگوید : محبت امانت
خداست . میگوید : هر محبت که بعوضی بود چون عوض بر
خیزد محبت نیز از میان برخیزد . نیز گوید محبت درست
نشود مگر بین دو تن که یکی دیگری را گوید - ای من

باز برویم در دفتر دوم مثنوی مولوی رومی به بینیم این
عارف کامل در باب محبت چه گفته و چه درهای شاهواری

سفته میفرماید :

از محبت تلخ ها شیرین شود
از محبت درد ها صافی شود
از محبت خار ها گل میشود
از محبت سجن گلشن میشود
از محبت نار نوری میشود
از محبت سنگ روغن میشود
از محبت حزن شادی میشود
از محبت نیش نوشی میشود
از محبت سقم صحت میشود
از محبت مرده زنده میشود
این محبت هم نتیجه دانش است
دانش ناقص کجا این عشق زاد
بر جمادی رنگ مطلوبی چودید

از محبت مس ها زرین شود
وا از محبت دردها شافی شود
وا از محبت سر که هامل میشود
بی محبت روضه گلخن میشود
وا از محبت دیو حوری میشود
بی محبت موم آهن میشود
وا از محبت غول هادی میشود
وا از محبت شیر موشی میشود
وا از محبت قهر رحمت میشود
وا از محبت شاه بنده میشود
کی گزافه بر چنین تختی نشست
عشق زاید ناقص اما بر جماد
از صفیری بانك مجنونی شنید

شاید صوفیه زبان غزل و عشق را با تعبیرات مرموز و
اسرار انگیز برای آن اختیار کرده باشند که اسرار خود را
در زیر نقاب الفاظ و عبارات محفوظ دارند و چه بسا از بیم
جان نمیتوانسته اند عقائد خود را بصراحت بیان کنند ناچار باین
تعبیرات میپرداخته اند .

بیان محبت و عشق عارفانه و ابراز حالاتیکه در عالم
خلصه و جذبه و مکاشفه برای صوفی دست میدهد ، بهمان لغات
و عبارات و اصطلاحاتی ادا شده است که برای بیان اوضاع و
احوال عالم ماده و دنیای محسوس و عشق میجاری و صوری
بکار برده میشود و بدیهی است که بغیر از این راه دیگری
در دست نداشته است . تعبیرات مادی هر اندازه ناقص و نارسا

باشد باز ممکن است اندکی از عوالم عرفان را حکایت کند و پرتوی بحقایق بیفکند .

اینهمه استعارات و کنایات و اشارات که در غزلهای حافظ و اشعار سایر شعرای وارد بعرفان و تصوف دیده میشود و اشخاص بیخبر و بیگانه از اصطلاحات تعبیرات و تفسیرات دور و دراز و خارج از مصطلحات عرفا مینمایند ، برای همین است که چون عارف شاعر نمیتوانسته احساسات روحانی و درونی خود را برای سایرین محسوس و مجسم سازد با اشارات و اصطلاحات مربوط بدنیای مربوط کوشیده است که بهر اندازه ممکن شود آن احساسات را برای کسانی که وارد عالم محبت و عشق شده اند بنمایاند .

اینهمه غزلها و اشعار نغز و شیوا و دلکش که خواندن و شنیدن آنها اشخاص با ذوق و صاحب دل را از عالمی بعالمی پرواز میدهد نتیجه همین احساسات لطیفه است که بصورت خط و خال و چشم و ابرو و شاهد و شمع و شراب و مغ و مغبچه و می و میخانه و زنار و دیر و کلیسا در آمده است .

از این طایفه نزد خلیفه شکایت بردند که جماعتی پدید آمده اند که سرود میگویند و رقص میکنند و کفریات میگویند و در سردابها خود را پنهان میسازند و باعمال خلاف میپردازند اینها قومی از زناده هستند اگر امیر المؤمنین فرمان بکشتن ایشان بدهد مذهب زناده متلاشی و منقرض شود .

خلیفه در حال فرمان باحضر آنان داد ، آنها پنج تن از بزرگان صوفیه بودند شبلی و جنید دو نفر از آنها ، خلیفه امر بکشتن آنها داد همینکه جلاد ارقام را بزیر شمشیر کشید که گردن بزنند ، نوری دوید و خود را بجلاد رسانید جای

ارقام نشست و گفت اول مرا بقتل برسان در حالیکه خندان
و طرب کنان بود ، جلاد گفت ای جوانمرد نوبت توهم میرسد
شمشیرهم چیزی نیست که بوصول آن اینطور شتاب کنند ، نوری
گفت اساس طریقت من بر ایثار است و من اصحاب را وادار
بایثار و گذشت می کردم خود باید پیشرو آنها باشم و عزیزترین
چیز خود را که جان است در راه برادران ایثار کنم . این
ماجرای عجیب را بخلیفه بردند از جوانمردی و گذشت و قدم
صدق او غرق دریای حیرت و تعجب گردید .

حاصل آنکه بعقیده عارف هیچ آئینی بالاتر و برتر از
آئین عشق و محبت نیست عشق اساس هر حقیقتی است و عارف
حقیقی عشق بهر شکلی جلوه کند دوست دارد .
هر که را جامه ز عشقی چاک شد ☆ اوز حرص و عیب کلی پاک شد
شاد باش ای عشق خوش سودای ما ☆ ای طیب جمله علت های ما
جسم خاک از عشق بر افلاک شد ☆ کوه در رقص آمد و چالاک شد

☆☆☆

با دو عالم عشق را بیگانهگی است
و اندرون هفتاد و دو دیوانگی است
غیر هفتاد و دو ملت کیش او
مطرب عشق این زند وقت سماع
بندگی و سلطنت معلوم شد
ز این دو پرده عاشقی مکتوم شد
تخت شاهان تخته بندی پیش او
بندگی بند و خداوندی صداع
در شکسته عقل را آنجا قدم

حال خوف و حال رجا

خوف عبارت است از ترس از پیش آمدن امر ناپسند و
مکروهی یا از دست رفتن هر نیک و پسندیده .
رجا عبارت است از تعلق خاطر بحصول امر پسندیده و

محبوبی در آینده .

بعقیده صوفیه خوف ورجا در حکم دو بال سالک است که بذروی آن دو بال سالک میتواند در فضای تقرب بخدا پرواز کند . خوف زائیده از علم و معرفت سالک است در حالی که رجا زائیده از حال محبت اوست .

سالک هرچه بخدا نزدیک شود و عارف بحق او گردد، ترسش از خدا بیشتر خواهد بود زیرا حال خوف مقولد از معرفت است اجمالاً حاصل تقریر صوفیه در موضوع (حال خوف) این است که خوف نتیجه علم و معرفت سالک است و در قرآن کریم میفرماید : انما يخشى الله من عباده العلماء، و پیغمبر اکرم فرموده است (رأس الحكمه مخافة الله)

خوف را سه درجه تقسیم کرده اند :

یکی خوف عامه که از قهر و سطوت خداوند میترسند نه از روی معرفت کامل و صحیح این قسم خوف شبیه بخوف کودکان است خوف بی اندازه و بعد افراط ناپسند و مذموم است زیرا ترس از درجه معینی که گذشت منجر بپاس و ناامیدی میگردد و نباید از رحمت و بخشش خدا ناامید بود، لانیسوس من روح الله سومین درجه خوف که مذموم و پسندیده است خوف معتدل است که هم انسان را از معاصی باز میدارد و هم بر طاعت و عبادت تحریر می کند .

اساساً صوفیه خوف را کمال نمیدانند و میگویند خوف تعدیل کننده حال رجا است و تنها فایده اش همین است که انسان در امیدواری هم بعد افراط و لا ابا لیگری در امور شرعیه و پیروی در احکام نیفتد والا عارف کامل از خوف و رجا هر دو بی نیاز است . خوف و رجا شأن کسانی است که از پایان

کار و عاقبت امر و اینکه چه خواهد شد بیخبرند . در حالیکه عارف پایان کار را در آینه روزگار و در صفای دل می بیند و از راه و رسم منزلها و بزنگاهها با خبر است .
بگفته حافظ :

بمی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم و منزلها
مولانا جلال الدین رومی در اینمعنی نیز چه درهای
شاهوار سفته :

هست زاهد را غم پایان کار   تا چه باشد حال او روز شمار
عارفان ز آغاز گشته هوشمند   از غم و احوال آخر فارغند
بود عارف را غم خوف و رجا   سابقه دانش خور دان هر دورا
عارف است او باز دست از خوف و بیم   های و هورا کرد تیغ حق دو نیم
بود او را بیم و امید از خدا   خوف فانی شد عیان شد آن رجا
خوف طی شد جملگی امید شد   نور گشت و تابع خورشید شد

حال رجا

هر که در آینده انتظار خوش داشته باشد ، حالت رجا و امیدواری است ، بعقیده صوفیه عبادت خداوند بامید فضل و کرم او بهتر است از عبادت کردن و هراس و ترس از خدا ، زیرا امید از محبت حاصل میشود و محبت بطوریکه قبلا گفتیم از عالیترین مقامات سالک است .
رجا بر سه گونه است : رجای در صواب رجای در وسعت رحمت خداوند و رجاء فی الله ، رجای در صواب و رجای ب فضل و رحمت الهی شأن بنده فرمان بردار است اما رجاء عارف واصل (رجاء فی الله) است که از خدا جز خدا تمنی ندارد ، بنا
بگفته شیخ سعدی :

خلاف طریقت بود کاولیا   تمنی کنند از خدا جز خدا
 نومیدی از حالات بسیار مذموم است و رجاء توأم با
 خوف سالک را بجاده اعتدال رهبری مینماید .
 مولانا جلال الدین رومی در دفتر سوم مثنوی میفرماید :
 انبیا گفتند نومیدی بد است   فضل و رحمتهای باری بیحد است
 از چنین محسن نشاید ناامید   دست در فترت این رحمت زنید
 ای بسا کارا که اول صعب گشت   بعد از آن بگشاده شد سختی گذشت
 بعد نومیدی بسی امیدهاست   از پس ظلمت بسی خورشیدهاست

حال شوق و حال انس

شوق و انس ثمره محبت است و محبت بطوریکه سابقاً
 گفتیم منظور نهائی و مطلوب کامل سالک است .
 بسیاری از متکلمین و متشرعین گفته اند که مقصود از
 محبت خدا مواظبت بطاعت خداست و حقیقت محبت جز با جنس
 خود محال است و چون این حقیقت را در باره خدا انکار
 دارند، انس و شوق و سایر لوازم و توابع محبت را نیز انکار
 کنند در حالیکه صوفیه محبت و دوستی خدا را غایت و منتهای
 سلوک و مقصود از همه مقدمات شمرده و جز خدا احدی را
 مستحق محبت نمیشمارند عارف مجذوب بمحبت خدا و البته
 نسبت بخدا شوق دارد زیرا شوق یکنوع احساس شدید و
 هیجان قلبی است برای وصل بمحبوب، انس از ثمره محبت و
 از آثار آن است و عبارت است از استبشار قلب و فرح آن
 بمطالعه جمال محبوب گفته های عرفای بزرگ در خصوص شوق
 و انس زیاد است و ما بذکر یکی دوتای از آنها اینموضوع
 را خاتمه میدهیم .
 شبلی میگوید: هیبت گدازنده دلهاست و محبت گدازنده

جانها و شوق گدازنده نفسها .
 شیخ ابوالحسن گفته : اهل محبت بر آتش شوق که
 بمحبوب دارند تنعم میکنند بیشتر و خوشتر از تنعم اهل بهشت .

حال اطمینان

ثمره ایمان کامل اطمینان و آرامش دل است نسبت بخدا .
 ایمان باینکه خداوند در عالم وجود و در وحدانیت
 مستحق پرستش و بازگشت همه باوست . خدای یگانه که
 مجموعه تمام صفات کمالیه است از علم و قدرت و رحم و
 عنایت و حکمت و لطف و شفقت .

آفریدگار است که هر چه آفریده است چنانچه باید
 آفریده نظام عالم را چنانچه باید و شاید بنظم و انضباط در
 آورده و هر چیزی را بجا و محل خود قرار داده ، در عالم
 امکان بهتر از آنچه هست ممکن نیست و هر چیزی بجای
 خویش نیکوست .

شاید حکمت بسیاری از قضا یا و پیش آمده ها و سر
 نوشته ها از نظر بندگان پنهان باشد و اشخاص بدین و کوتاه
 فکر چنان تصور کنند که در قلم صنع خطائی یا افراط و
 تفریطی یا ظلم و جور است ولی هرگاه برای بنده در اثر ایمان
 کامل اطمینان خاطر و آرامش دل پیدا شد . سر تسلیم و رضا
 در پیشگاه عبودیت پیش میآورد و معتقد میشود که در کارگاه
 هستی ذره و موئی کم و زیاد و اجحاف و افراط و تفریط وجود
 ندارد ، بر خدا توکل میکند و میگوید :

نعم المولی و نعم الوکیل

در قرآن کریم آیاتی در خصوص اطمینان دل موجود
 است از آن جمله (یا ایتهالنفس المطئنه الذین آمنوا و تطمئن

قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب)

اطمینان بر سه گونه است : یکی اطمینان عامه است که چون بذکر خدا پیردازند اطمینان حاصل کنند که خداوند دعای آنها را اجابت خواهد فرمود و روزی آنها را خواهد رسانید و آفات را از آنها دفع خواهد کرد ، این اشخاص در اینحال دارای نفس مطمئنه هستند یعنی مطمئن بایمان و اعتماد

قسم دوم اطمینان خواص است که راضی بقضاء الهی هستند و در بلایا صابرند و حال رضا و تسلیم و سکون خاطر دارند ، اطمینان قلب و تسکین خاطر باین است که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون وان الله مع الصابرین

قسم سوم اطمینان اخص خواص است اینجا بنا بقیده صوفیه در مراحل سیر سالک وادی حیرت است ، بیابان سرگردانی و آشفتگی است ، اخص خواص در مقام نسبت بخداوند طوری دچار هیبت و عظمت او هستند که نمیتوانند ساکن بمانند و در حالی توقف کنند ، اینها سکوت قلب ندارند و پیوسته تشنه طلب و تمنی هستند و رب زدنی تحیراً فعلاً میسرایند در همین مقام حیرت است که حافظ شیرازی میگوید :

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

از گوشه برون آی ای کو کب هدایت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت

این راه را نهایت صورت کجایان بست

کش صدهزار منزل بیش است در بدایت

همین حال حیرت است که بالاخره سالک را بحال

(مشاهده) میکشاند.

حال مشاهده

مقامات و حالاتیکه برای سالک ذکر شد همه مقدمه ایست برای يك نتیجه و برای وصول بیک مقام عالی و آن حال مشاهده است البته که تاثیر آن همه مراقبت و آن همه زحمت و تحمل آن همه مشقت و هموار کردن برخورد آن همه ریاضت و کف نفس و خودداری از هوا و هوس و جلوگیری از مشتیهات نفسانی و کشتن شهوتها و سرکشها در خود و پرداختن بصغای درون و ورزشهای اخلاقی و تصرف در نفس و تمرکز قوای دماغی در اثر تمرینات و القآت و واقع شدن تحت تلقین و تاثیر مرشد پخته کار آزموده اینها همه برای يك نتیجه عالی است و آن حاصل شدن زمینه قابل و مستعدی است که استعداد و قابلیت ظهور روحانیت خاصی در دل و دماغ سالک داشته باشد، در اصطلاح صوفیه آن را حال (مشاهده) و (دیدن) بچشم دل میگویند.

در اصطلاح صوفیه حال مشاهده تعبیرهای گوناگونی دارد، برای عارف در حال مشاهده حالاتی پیش میآید که باید آن را بکلمات (اشراق) و (جذبه) و (بیخودی) و (فنا) وصف نمود.

برای سالک گاهی حیرت و دهشت پیدا میشود که با حال سرگردانی و حیرت زدگی و انقلاب روحی و هیجان درونی رء بمقصد پیش میرود.

مسافری را بتظر بیاورید که از همواریها و ناهمواریها و قلهها و نتهها و مارپیچها و بزنگاههای مخوف و راههای ظلمانی گذشته در حال حیرت و سرگشتگی ناگهان در برابر خودنوری و اشعه آفتاب درخشانی مشاهده کند، البته در بدایت

این نور درخشان چشم مسافرا میزند و حال دهشت و خیرگی
 باو دست می دهد ، چون چشم او عادت بدیدن چنین نوری
 نداشته ، حتی شاید مجبور میشود که چشم بر هم بگذارد و
 روی خود را مخفی سازد ولی اندك اندك بتدریج با روشنائی
 آشنا شده و بچشم دل بمشاهده نور جمال الهی مانوس میگردد
 خدا در قرآن کریم خود را بنور زمین و آسمان وصف
 نموده : الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکوة فیها
 مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجه کأنها کوكب دری یوقد من
 شجرة مبارکه زيتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضيئ و
 لو لم تمسه نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء ویضرب
 الله الامثال للناس والله بکل شیئی علیم .

حال یقین

بزرگان صوفیه (حال یقین) را آخرین احوال و باطن
 جمیع حالات دانسته اند .

میگویند : چون سالک در حال مشاهده متمکن گردد
 و در این حال استقرار یافت و بدرجه رسید که حال مشاهده
 ملکه او شد بمقام یقین و اصل برگردد بنا بر این یقین ، اصل و
 منتهی الیه جمیع احوال است .

یقین ، در لغت علمی را گویند که شکی در آن نباشد ، و
 نزد عرفا عبارت است از :

رؤیت عیان بقوت ایمان نه بحجت و برهان

در (تمریفات جرجانی) است الیقین فی اللغة العلم الذی
 لا شک معه وعند اهل الحقیقه رؤیت العیان لا بالحجة والبرهان
 یقین دارای سه درجه یا سه مرحله است ، علم الیقین و
 عین الیقین و حق الیقین و اهل یقین بر سه گونه اند : اول یقین

اصاغر و عوام است که این اولین مقام یقین است و عبارت است از اطمینان و اعتماد مخلوق بر خالق که هر چه هست در دست خدا و باراده خداست نه در دست مردم و اراده مردم این مرتبه از یقین را جنید این طور تعریف کرده است که : یقین از میان برخواستن شك است .

دوم یقین خواص است که بنده در یقین خود متزلزل نشود و در حال یقین محکم و پا برجا باشد و هیچ پیش آمدی نتواند او را از یقین خود منصرف سازد .

سوم یقین بزرگان و اخص خواص است و آن مرحله ایست که سالک و سائل و اسباب بین خود و خدا را قطع کند و جز خدا مرادی و مقصودی نداند و نداشته باشد ناظر بر مسبب باشد نه اسباب ، بگفته مولانا رومی :

دیده خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را بر کند از بیخ و بن
برای مرتبه یقین نمی شود نهایی تصور کرد ، هر چه عارف رو بکمال برود و کاملتر شود یقینی بر یقینش افزوده میگردد .

هجویری در کتاب کشف المحجوب در (کشف حجاب دهم) میگوید آنچه امروز با علم صحیح حاصل شود فردا با دیدن حاصل میشود .

و هم او گوید ، علم الیقین علم معاملات دنیوی است به احکام و اوامر (عین الیقین) علم بحال نزع و وقت بیرون رفتن از دنیا است و (حق الیقین) علم بکشف رؤیت اندر بهشت ، پس علم الیقین درجه علماست بحکم استقامتشان بر احکام امور و عین الیقین مقام عارفان است بحکم استعدادشان بمرگ و (حق الیقین) فناگاه دوستان است بحکم اعراضشان از کل

موجودات .

پس علم الیقین بمجاهدت و عین الیقین بمؤانست و حق الیقین بمشاهدت حاصل میگردد یکی عام است و دیگر خاص و سومی خاص الخاص .

شیخ کبیر ابو عبدالله محمد بن خفیف گفته: یقین حقیقت اسرار بود بحکمت‌های غیب .

شبلی گفته است: علم الیقین آن است که بهمارسید بر زبان پیغمبران علیهم السلام و عین الیقین آنست که خدا بمارسانید از نور هدایت باسرار قلوب بی واسطه و حق الیقین آنست که بدان راه نیست . مولانا جلال الدین رومی در مجلد سوم مثنوی در حکایت (مسجد مهمان کش) میگوید:

هر گمان تشنه یقین است ای پسر * میزند اندر ترا ید بال و پسر
چون رسد در علم پس برپا شود * مر یقین را علم او پویا شود
ز آنکه هست اندر طریق مقتتن * علم کمتر از یقین و فوق ظن
علم جویای یقین باشد بدان * و آن یقین جویای دید است و عیان
اندر الهکم بجو این را کنون * از پس کلا پس لو تعلمون
میکشد دانش به بینش ای علیم * گر یقین بودی بدیدندی جحیم
دید زاید از یقین بی امتهال * آن چنان کز ظن هر زاید خیال
اندر الهکم بیان این بیست * که شود علم الیقین عین الیقین
شعر پنجم تا آخر اشاره بسوره مبارکه (تکواثر) که
در قرآن مجید آمده است

از اینقرار: الهکم التکواثر حتی زرتم المقابر کلا سوف
تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم یقین لترون
الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم
باز مولوی معنوی در مجلد اول مثنوی در جدال رومیان

و چینیان در صفت نقاشی میگوید :

اهل صیقل رسته اند از بوی ورنك* هر دمی بینند خوبی بی درنك
نقش و قشر علم را بگذاشتند* رایت عین الیقین افراشتند
رفت فکر و روشنائی یافتند* بر و بحر آشنائی یافتند
مرك كزوی جمله اندرو حشمتند* میکنند آن قوم بروی ریشخند
کس نیابد بردل ایشان ظفر* چون صدف گشتند ایشان پر گهر
گرچه نحو و فقه را بگذاشتند* ليك محو و فقر را برداشتند

چهل مقاله

خاتمه

بدون اینکه من تصمیمی در این کار گرفته باشم یک
پیش آمدی تقریباً در پنج شش ماه پیش مرا وادار نمود که
چند مقاله در سیر تاریخ تصوف در اسلام بنویسم رفع پاره
شبهات را از اذهان مردم بی اطلاع بنمایم افکار را بحقائق روشن و
متوجه سازم ، مشعلی پیش پای کسانی که از این راه نرفته و
خبری از این وادی ندارند بگذارم که اگر بخواهند کور کورانه
از این راه بروند راه را گم نکنند گمراه نشوند چاه را از
راه تشخیص بدهند و همین قدر باصول تصوف و عرفان اجمالاً
آشنا شوند و این اندازه چشم و گوش باز کنند که صوفی و
تصوف آنطوری نیست که مخالفین و معاندین فهمیده یا نفهمیده
آنها معرفی کرده و بلباس بد و قیافه زشت جلوه داده اند ،
قلم در کف دشمن است و حقیقت امر غیر از این است .
من در بدایت کار نه قصدی در نوشتن کتابی در تصوف
داشتم و نه رساله ، این کار بزرگ از عهده من خارج بود معلومات
و اطلاعات من در این رشته و این مقوله بقدری محدود و
ناقص و ناچیز است که اصلاً فکر ورود در این دریای بی-

کران را نکرده و نمی کنم .
تا همین اندازه هم محرك من يك امر وجدانی بود که
قلم بدست من داد و نیروی يك نفس قدسی که فکر و اراده
و همت مرا تقویت نمود و بکار واداشت که از این کتاب و آن
کتاب از این دیوان و آن دیوان از این رساله و آن رساله
مطالبی را از اصول مسائل عرفانی و تصوف و تحولاتی که
در دوره اسلامی پیموده جمع آوری کرده در چند مقاله بمعرض
اطلاع خوانندگان بگذارم .

گذشته از همت عالی یکمرد خدا که بدرقه راه من در
ادامه این خدمت بود و بانی و مبدء و باعث اوست و مرا تا
اینجا کشانید تشویق و ترغیب خوانندگان هم محرك و مشوق دیگری
بود که مرا به تسلسل مقالات وادار میکرد .

مقالات بشماره ۲۰ رسید گفتم بشماره ۳۰ خاتمه می
دهم و چون تقاضای چاپ آنها جدا گانه از بعض دوستات
علاقمند شده بود موکول با اجازه گردید گفتم زود است از ۳۰
تجاوز کرد عدد ۴۰ را پایان قرار دادم .

عدد ۴۰ در اصطلاح صوفیه و عرف عرفان و تصوف
عنوان و خاصیت مخصوصی دارد .

چهل روز روزه گرفتن ، چهل روز معتکف شدن ، چهل
روز وقفه برداشتن . چهل صباح ذکر گرفتن و شب زنده دار
بودن در بین این طایفه معهود و متعارف است .

این اصطلاحات و متعارفات بدعت و اختراع نیست لابد
دارای اثری و خواصی است که اشخاص بیگانه و نامحرم از
فهم آن و تحلیل آن عاجزند .

انتخاب و اختیار عدد چهل در ریاضت ها و اعتکافها و

شب زنده‌داریه‌ها از روی معیار و موازین عرفانی و مستنبط از قرآن و حدیث است ، در قرآن کریم است :

و واعدنا موسی ثلاثین لیلة و اتممناها بعشر ، فتم میقات ربه اربعین لیلة .

در حدیث است ، انی خمرت طینة آدم بیدی اربعین صباحا . فردا کمال انسان در سن چهل سالگی به حد کمال رسید و استعداد بعثت و نبوت در این سن یافت و مبعوث بدعوت خلاق گردید .

حافظ شاعر آسمانی میگوید :

که ای صوفی شراب آنکه شود صاف ☆ که در شیشه بماند اربعینی و بسیار دلائل و شواهد دیگری است که طایفه حقّه تصوف بعدد چهل توجه و عنایت مخصوص دارند .

بنابر این مقالات تاریخ تصوف در اسلام به چهل مقاله پایان مییابد و به همین نام (چهل مقاله در تاریخ تصوف در اسلام) جداگانه بنخواست خدا و همت صاحب‌دلان از دوستان بزودی چاپ و منتشر میگردد .

چیزی که هست در اصطلاح صوفیه دو موضوع مورد توجه است که در نظر متشرعین و هم بزرگان صوفیه اهمیت بسزائی دارد و در اطراف آن صحبت‌ها و سروصدای زیادی است ، برای اینکه رساله ۴۰ مقاله خالی از این دو موضوع هم نباشد دو سه مقاله تحت عنوان (خاتمه) در آن خصوص مینویسم و باین بحث خاتمه میدهم .

آن دو موضوع یا دو اصطلاح یکی (فنا) است و دیگری

(سماع)

خاتمه

فنا

چهل مقاله که هدف نهائی این مقالات بود بطوریکه در شماره گذشته گفتم در شماره اسبق پایان یافت، ولى حیف دیدم که از دو اصطلاح یا دو موضوعی که از شور انگیزترین موضوعات و اصطلاحات تصوف است صرف نظر کنم و رساله چهل مقاله را از آن دو بحث جذاب و دلکش خالی بگذارم و اگر فرضاً آن توفیق را نیافتم که چهل مقاله دیگر در رساله دیگر و جلد دوم (بطوری که در نظر دارم) بنویسم و تاریخ بالنسبه جامعى در سیر تصوف در اسلام به پیشگاه صاحب دلائل و عارف مسلکان تقدیم کنم این دو موضوع را بوجه اجمال و خلاصه هم که باشد در این رساله اشاره کرده باشم

(فنا) (سماع)

چنانچه مصداق و تحقق (فنا) در سالک طریقت حق امری است که وصف آن در عبارات و الفاظ نمی گنجد و نمیشود آنرا بهیچ وصفی و تعریفی در آورد که بر احساسات روحی و درونی مرد سالک چه میگذرد که او را تا مرتبه فنا میکشاند مفاء آنرا هم بگفتن و نوشتن و نشان دادن خالی از اشکال نیست، بزرگان تصوف و محققین از عرفا تعریف (فنا) را طوری با عبارات و کلمات مهیج و شور انگیز نظماً و نثراً گفته اند که خواندن و شنیدن آن آدم را تکان میدهد و روح و دل هر خواننده را هر اندازه سخت و سرکش باشد تحت تاثیر میگیرد و بعالم دیگری غیر از این عالم پرواز میدهد مگر دلپایی که از سمنك خارا سخت تر و صلب تر باشد. اولین مرحله فنا تغییر یافتن حالت روحی است از اثر

خاموش کردن جمیع هوسها و هواها و ارادهها و شخصیتها و
تعنیات و انانیتها .

مولانا رومی در مجلد اول مثنوی در ضمن حکایت (آمدن
رسول قیصر روم بنزد عمر برسالت) میگوید .

هر که راهست از هوسها جان پاک ☆ زود بیند حضرت و ایوان پاک
چون محمد پاک شد از نار و دود ☆ هر کجا رو کرد وجه الله بود
هر که را باشد ز سینه فتح باب ☆ او ز هر ذره به بیند آفتاب
ابو سعید خراز معاصر ذوالنون مصری و سری سقطی که
بانی و مؤسس فرقه خاصی در طریقت است و موضوع آن
«فناء و بقاست» میگوید : چون بنده بخدا رجوع کند و تعلق
بخدا گیرد و در قرب خدا ساکن شود، هم خود را و هم ماسوی الله
را فراموش کند و اگر از او بپرسند تو از کجائی و چه خواهی
و در پی چه هستی ، جواب او فقط الله است .

و هم از کلمات اوست که : حقیقت قرب بحق پاکی دل
است از همه چیز و آرام یافتن دل است نزد خدا .
و نیز او میگوید : اول توحید فانی شدن همه چیزهاست

از دل مرد و بخدای باز گشتن بجملگی .
شبلی در تعریف تصوف گوید : فناء ناسوتی است و
ظهور لاهوتی .

شیخ عطار در منطق الطیر میگوید :

تا تو هستی در وجود و در عدم ☆ کی توانی زد در این منزل قدم
چون نه آن ماند نه این در ره تورا ☆ خواب چون میاید ای ابله تورا
نیست شو تا هستی از وی رسد ☆ تا تو هستی هست در تو کی رسد
تا نگردي محو خواری و فنا ☆ کی رسد اثبات از عز و بقا
به بینیم مولانا جلال الدین رومی موضوع بقا و

فنا را در ضمن حکایتی باچه مهارت و استادی باچه
بیانات دل انگیزی پرورانیده در مجلد پنجم مثنوی در
حکایت آن عاشق که نزد معشوق خدمت‌ها و وفاداری‌های
خود را می‌شمرد و در پایان گفت اگر چیزی باقی است بگو تا
بجا آرم معشوق جواب داد، اینهمه کردی ولی آن چه اصل
و مقصود است بجا نیاورده، آن مردن و فنا شدن است.

آن یکی عاشق به پیش‌یار خود ☆ می‌شمرد از خدمت و از کار خود
کز برای تو چنین کردم چنان ☆ تیرها خوردم در این رزم و سنان
مال رفت و زور رفت و نام رفت ☆ بر من از عشقت بسی ناکام رفت
آنچه او نوشیده بود از تلخ و دردت ☆ در حضور او یکایک می‌شمرد
بعد گریه گفت اینها رفت لیک ☆ این زمان ارشاد کن تو یار نیک
هر چه فرمائی بجان استاده‌ام ☆ بر خط تو پای و سر بنهادم
گفت معشوق اینهمه کردی ولیک ☆ گوش بگشا پهن و اندر یاب نیک

کافیچه اصل اصل عشق است و و لا است

آن نکردی آنچه کردی فرعهاست

گفت آن عاشق بگو آن اصل چیست ؟

گفت اصلی مردن است و نیستی است

این همه کردی نمردی زندمی ☆ همان بمیرار یار جان باز ندئی
گر بمیری زندگی یابی تمام ☆ تمام نیکوی تو ماند تا قیام
مرحله دوم از فنا، بیخودی و مشعر نشدن بوجود خود
است بعبارت اخیری بیخبری ذهن و هواس از تمام موجودات
و مدرکات حسی و اعمال و افکار و احساسات حتی از هستی
خود بواسطه جمع شدن همه قوای نفسی در خدا یعنی استغراق
در مشاهده صفات الوهیت.

مولانا رومی در مجلد اول از کتاب مثنوی در حکایت

پیر چنگی میگوید :

هست هشیاری زیاد ما ماضی
آتشی بر زن بهر دو تا بکی
تا گره بانی بود همراه نیست
راه فانی گشته راهی دیگر است
حال و قالی از ورای حال و قال
شیخ عطار ^{۷۶} در تذکرة الاولیا در شرح حال بایزید
بسطامی نوشته :

در استغراق چنان بودی که مریدی داشت که ۲۰ سال
با او بود، هر روز که او را خواندی گفتی ای پسر نام تو چیست؟
روزی مرید گفت، ای شیخ مرا دست انداخته؟ من ۲۰ سال
است با توأم و هر روز میپرسی نامت چیست؟ بایزید گفت: ای پسر
استهزا نمیکنم لیکن نام او آمده است و تمام نامها را برده
است، نام تو را یاد میگیرم و باز فراموش میکنم.

از بایزید ^{۷۶} پرسیدند که راه بحق چگونه است، گفت :
تو از راه برخیز که بحق رسیدی، بشیخ ابوالحسن ^{۷۷} خارقانی
گفتند جنید هشیار در آمد و هشیار رفت، شبلی مست در آمد
و مست بیرون رفت، گفت اگر از جنید و شبلی بپرسند چگونه
آمدید و چگونه بیرون رفتید ایشان نه از آمدن خبر دارند و
نه از بیرون رفتن، جز خدا از همه چیز بی خبرند.

ابو سعید ابوالخیر گوید : هر کجا پندار تو است دوزخ
است، و هر کجا تو نیستی بهشت آن جا است، و نیز از اوست
حجاب میان بنده و خدا آسمان و زمین و عرش و کرسی
نیست، پندار تو و منی تو حجاب تو است، از میان بر گیر،
بخدای رسیدی.

مرحله سوم از فنا ، وقفه یافتن و از کار بازماندن
مشاعر و حالات ذهنی است ، که شخص مستشعر بهیچ دردی و
رنجی و المی نگردد ، و چنان غرق دریای بیکران جلوه حق
و مشاهده انوار ذات و صفات الوهیت بشود ، که اگر تیری و
شمشیری با و بزنند هیچ خبر دار نشود و احساس درد و الم
نکند .

عالی ترین مرتبه فنا و قتی است که طالب حق اینرا هم
ندانند که بمقام فنا واصل شده و این مرحله از فنا کامل است
که عارف را مستعد بقاء و دوام مینماید و این حال را صوفیه
(فناء الفناء) مینامند .

سمع

حالت جذبه و اشراق و بیخودی و از خویش رفتن که
منتهی بقنا میشود برای عارف از رموز و اتفاقات غیر ارادی
است و خارج از اختیار عارف است .
باین معنی که حالت مجذوب شدن و از خود بیخود گشتن
و محو آثار جلال و جمال شدن اکتسابی و ارادی نیست که هر
وقت عارف بخواهد و اراده کند محل اشراق و مجلای تجلی
قرار بگیرد .

احیاء العلوم حجة الاسلام غزالی در تحت عنوان (کتاب
السمع والوجد) در این موضوع بحث کرده است و همچنین
کتاب عوارف المعارف سهروردی تحت عنوان (الباب الرابع
والعشرون فی القول فی السمع) و کتاب کیمیای سعادت حجة
الاسلام غزالی ، تحت عنوان (اصل هشتم در آداب سماع و
وجد و حلال و حرام آن و آثار و آداب آن) این موضوع را
مورد شرح و بسط قرار داده اند .

سماع که بطور کلی حد فاصل بین صوفیه و متشرعین است و فقها آنرا مذموم شناخته و گناه شمرده اند . نزد اکثر بزرگات صوفیه از راههای وصول بحالت وجد شناخته شده و چنین استدلال کرده اند که سماع حالتی در قلب ایجاد میکند که (وجد) نامیده میشود و این وجد حرکات و آثاری بوجود میآورد که عارف چنانچه از راه چشم بجلال و عظمت خدا پی میبرد و از راه جمع کردن فکر و ذکر دائم بخدا انس میگیرد ، از راه گوش نیز ممکن است طوری مجذوب شود که در هر نغمه موزونی حمد و ثنای خدا را بشنود .
 بگفته جامی :

بسکه در قلب فکار و چشم بیمار توئی
 هر چه پیدا میشود از دور پندارم توئی

صوفی طبعاً اهل دل و احساس و ذوق است
 و سر و کارش با عواطف لطیفه است و
 اگر چنین نبود صوفی نمیشد و - راه سیر و
 سلوک نمیافتاد .
 صوفی معتقد است که :

هر گیاهی که از زمین روید و حده لا شریک له گوید
 و ما من شیئی الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم
 موجودی نیست مگر اینکه مترنم بدکر حق است و
 پروردگار خویش را تسبیح میگوید و ثنا خوان اوست
 نهایت اینکه هر گوش و چشمی قابل شنیدن و فهمیدن آن
 ترنمات نیست .

ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نا مجرمان ما خامشیم
 بعقیده صوفی ، هر موجودی بزبان سر خود حمد خدا

میسراید ، باید گوش دل شنوا باشد تا از هر ذره سرود
آسمانی بشنود .

بگفته حکیم سبزواری :

موسیقی نیست که دعوی انا الحق شنود

ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست

گوش اسرار شنو نیست و گر نه (اسرار)

برش از عالم معنی خبری نیست که نیست

بنا باعتقاد عرفا ، پروردگار جل و علا هر موجودی را

چنان ملهم فرموده که با زبان مخصوص بخود حمد و ثنای او

را بجای آورد و جمیع اصوات و نغماتیکه در دنیا هست همه

باهم در نغمه مجد الهی و عظمت نامنتهای او هم آهنگ و

هم آوازند .

گوش دل عارف ربانی از هر ذره بانگ

آسمانی میشنود و از شنیدن آن بوجد و حال و

شوق درمی آید .

خواه آن بانگ بانگ اذان مؤذن باشد خواه فریاد

مستمندی باشد ، خواه صوت روح افزای خواننده قرآن باشد

یا نغمه مرغان چمن ، خواه صدای ریزش آب باشد ، خواه ناله

چنگ ورباب .

بند کرش هر چه بینی در خروش است .

فیثاغورس و افلاطون را عقیده بر این بود که تأثیر

موسیقی و نغمات موزون در انسان از آن جهت است که یاد

گارهای خوش موزون حرکات آسمان را که در عالم زر و

عالم قبل از تولد میشنیده و بآن معتاد بوده ایم در روح ما

برمی انگیزاند باین معنی که قبل از آنکه روح ما از خداوند

جدا شود نغمات آسمانی می شنیده و بآن مأنوس بوده ایم و موسیقی بواسطه آنکه آن یادگارهای گذشته را بیدار میکند ما را بوجود میآورد و همین عقیده ما را در گفته های عرفا مخصوصاً در اشعار آنها می بینیم .

از آنجمله مولانا جلال الدین رومی در مجلد چهارم مثنوی در (سبب هجرت ابراهیم ادهم و ترك ملك خراسان) میگوید :

ليك بدمقصودش از بانك رباب	همچو مشتاقان خیال آن خطاب
نالہ سرنا و تہدید دہل	چیز کی ماند بدان ناقور گل
پس حکیمان گفته اند این لحنها	از دوار چرخ بگرفتیم ما
بانك گردشهای چرخ است اینکہ خلق	میسرایندش بطنبور و بحلق
مؤمنان گویند کائنات بہشت	نغز گردانید هر آواز زشت
ما همه اجزای آدم بوده ایم	در بہشت آن لحنها بشنوده ایم
گرچه بر مار یخت آب و گل شکی	یادمان آید از آنها اند کی
ليك چون آمیخت باخاك کرب	کی دهد این زیر و این ہم آنطرب
آب چون آمیخت با بول و کمیز	گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز
چیز کی از آب هستش در نہاد	بول گیرش آخر آتش کش فتاد
گر نجس شد آب این طبعش بماند	کاتش غم را بطبع خود نشاند
پس غذای عاشقان آمد سماع	کہ در او باشد خیال اجتماع
قوتی گیرد خیالات ضمیر	بلکہ صورت گردد از بانك صغیر
آتش عشق از نواها گشت نیز	آن چنانکہ آتش آن جوز ریز
بعد از این حکایت مولانا رومی	بحکایت آن مرد تشنه
پرداختہ کہ بالای درخت گردو ،	گردو میچید و در آبیکہ
بلب نمی رسید میانداخت تا	بافتادن گردو در آب بانك آب
بشنود و او را بطرب در بیاورد	و در ضمن حکایت بہ حسام الدین

چلبی اشاره میکند .
 همچنین مقصود من زاین مثنوی ☆ ای ضیاء الحق حسام الدین توئی
 مثنوی اندر فروع و در اصول ☆ جمله آن تو است و کردستی قبول
 در قبول تو است عز و مقبلی ☆ ز آنکه شاه جان و سلطان دلی
 قصدم از الفاظ او راز تو است ☆ قصدم از انشاش آواز تو است
 پیش من آواز تو آواز خداست ☆ عاشق از معشوق حاشا کی جداست
 اتصالی بی تکلیف بی قیاس ☆ هست رب الناس را با جان ناس

خاتمه

سماع

چون این رساله در خصوص سماع که یکی از
 اصطلاحات متصوفه است پایان مییابد لازم دیدم که برای رفع
 باره شبهات مقاله دیگری که همین مقاله باشد در باب سماع
 بنویسم و کتاب را پایان برسانم .

بطوریکه در مقاله گذشته در خصوص سماع اشاره شد
 وجد و سماع نه تنها از موارد اختلاف بین متصوفه و متشرعه است
 بلکه در میان متشرعه هم از علمای سنت و جماعت در باب
 حرمت و حلیت و اباحه و کراهت آن اختلاف است ، چنانچه
 بین متصوفه هم این اختلاف تا حدی موجود است اتفاقاً اخبار
 و روایات هم در این خصوص متخالف و متعارض است .

دانشمندان و بزرگان متصوفه جهات شرعی را از نظر
 دور نمیدارند و با رعایت جنبه شرعی میگویند که : سماع و
 غناء در جائیکه متقرن بملاهی و مناهی و ملازم بامفسده شرعی
 باشد حرام است .

من برای تبرئه این طایفه که پاره نسبت های ظالمانه یا
 جاهلانه را بآنها میدهند و ندانسته و نفهمیده یا برای تسخیر

کردن مردم عوام نسبت کفر و زندقه و ضلالت باین طایفه میدهند
در صورتیکه خودشان هم ضالند و هم مضل ، هم گمراهند هم
گمراه کنند ، گفته های چند نفر از بزرگان صوفیه را در
باب سماع در اینجا نقل میکنم :

شیخ ابوطالب مکی در کتاب قوت القلوب سماع را بحسب
موارد و اغراض مستمعان بحرام و حلال و مشتبیه تقسیم کرده
است می گوید : فی السماع حرام و حلال و شبهه فمن سمعه
بنفس بمشاهده هوی و شهوة فهو حرام و من سمعه بمعقوله علی
صفه مباح من جاریته و زوجته کان شبهه لدخول اللهو فيه و فعل
هذا بعض السلف من التابعین و من سمعه بقلب مشاهده معانی
تدله علی الدلیل و تشهده طرقات الجلیل فهذا مباح و لا یصح
الا لاهله من کان له نصیب منه .

در کشف المحجوب در سماع و اقسام آن میگوید : هر
که گوید که مرا بالحن و اصوات و مزامیر خوش نیست یا
دروغ میگوید یا نفاق میکند و یا حس ندارد و از جمله مردمان
و ستوران بیرون باشد .

منع گروهی از آن بداست که رعایت امر خداوند کنند
و فقها متفقند که چون ادوات ملاحی نباشد و اندر دل فسقی
پدیدار نیاید شنیدن آن مباح است

در شرح کتاب التعرف لمذهب التصوف در فصل سماع
مینویسد : سماع چون لهو و طرب باشد آن خود حرام و معصیت
است و هر که حرام و معصیت استعمال کند و حرام داند فاسق
است و هر که حلال داند کافر

شیخ اجل سعدی شیرازی بتقریب همین گفته های بزرگان صوفیه میگوید :
نگویم سماع ای برادر که چیست * مگر مستمع را بدانم که کیست

گر از برج معنی پردطیر او * فرشته فرو ماند از سیر او
و گرمرد لهو است و بازی و لاغ * قویتر شود دیوش اندر دماغ
پریشانت شود گل بیاد سحر * نه همزم که نشکافدش جز بتر
جهان بر سماع است و مستی و شور * ولیکن چه بیند در آئینه کور
نبینی شتر بر سماع عرب * که چو نش برقص اندر آرد طرب
شتر را چو شور طرب در سراسر است * اگر آدمی را نباشد خر است
نیز شیخ بزرگوار در باره رقص و دست افشاندن و پای
کوبیدن فرماید

چو شوریدگان می پرستی کنند * به آواز دولاب مستی کنند
بچرخ اندر آیند دو لای وار * چو دولاب برخود بگریزند زار
مکن عیب درویش مدهوش مست * چرا برفشانند در رقص دست
گشاید دری بردل از واردات * فشاند سر دست بر کائنات
حلالش بود رقص بریاد دوست * که هر آستینش جانی در اوست
گرفتم که مردانه در شنا * برهنه توانی زدن دست و پا
بکن خرقه نام و ناموس و زرق * که عاجز بود مرد با جامه غرق
خلاصه اینکه - سماع و وجد و رقص و خرقه پاره کردن
و خرقه انداختن مثل بسیاری از آداب دیگر صوفیان در آغاز
امر چنین بوده که از سالکی مجذوب از خود بیخبر در حال
جذبه و استغراق عملی سرزده و آنگاه دیگران که نه از حال
جذبه اثری و نه از عالم اشراق خبری دارند بتقلید عمل او را
جز و سنن و آداب اهل سلوک در آورده و رفته رفته کار بدست مقلدان
خام افتاده و زاغان سیاه بدغل کاری بانك بازان سپید آموخته اند.
بر سماع راست هر تن چیر نیست طعمه هر مرغکی انجیر نیست
خاصه مرغ مرده پوسیده ئی پر خیالی اعمی بی دیده ئی
(پایان) شیراز - ۹ بهمن ماه ۱۳۲۹ استخر

772-
908
570

✓ 16/12

1950

30/12
23

No. ~~1115-1116~~ Date _____

No. ~~1115~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

غلطنامہ

ردیف	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۲۵	۱۲	از زحمات	از حمات
۲	۲۶	۱	پیروی	تبری
۳	۴۴	۲۰	ایلا	اتیلا
۴	۶۰	۲۰	مصلمانی	مسلمانانی
۵	۶۴	۶	مند	منہ
۶	۶۴	۱۰	دلیری	دلبری
۷	۶۸	۱۶	حق العین	حق الیقین
۸	۸۵	۷	راہلہ	راحلہ
۹	۸۸	۱۱	مناسب	مناصب
۱۰	۸۹	۱۵	خرا جگان	خواجگان
۱۱	۱۰۱	۷	بہل	بجل
۱۲	۱۰۹	۲۱	ذوالکرم	ذوالکرب
۱۳	۱۱۶	۹	نزد گزاف	نزد گزاف
۱۴	۱۵۲	۲۲	متقرن	مقترن

K UNIVERSITY LIB.

K. DIVISION

Acc No 74468

Date 27.10.1970

472-
908
570

166

1950

307
223

~~DATE~~ Date _____

~~LIBRARY~~
K. UNIVERSITY LIBRARY

Book should be returned on or before the last
above. An over-due charge of .06 P. will be
each day, if the book is kept beyond that day.

472-
908
570

1950

30
23

Call No. ~~472-908-570~~ Date

Acc. No. ~~472-908-570~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before
date stamped above. An over-due charge of .06 P
levied for each day, if the book is kept beyond the

**THE JAMMU & KASHMIR UNIVERSITY
LIBRARY.**

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Vol. _____ Copy _____

Accession No. _____

--	--	--	--